ISSN :- 0974 - 8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEREED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

३९ वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) २०१४ ई०

प्रधानसम्पादकः

प्रो० भवेन्द्रझा

कुलपतिः

सम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

सहसम्पादकः

डॉ० ज्ञानधरपाठकः

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

प्रकाशकः
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
(मानित-विश्वविद्यालयः)
कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
नवदेहली-११००१६

ISSN :- 0974 - 8946

३९ वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) २०१४ ई०

मुद्रकः
अमरप्रिंटिंगप्रैसः
दिल्ली
amarprintingpress@gmail.com

शोध-प्रभा

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य
अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया पत्रिका

१. एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।

२. अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।

३. अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनु-सन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।

४. अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।

५. अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीकाटिप्पण्यादि-पुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।

६. प्रकाशित-निबन्धः पत्रिकायाः एक प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।

७. अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते।

८. अस्याः वार्षिकसदस्यताराशिः १५०.०० रु० (पञ्चाशदुत्तरैकशतं रूप्यकाणि) सदस्यताराशिः **कुलसचिव, श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रिय-संस्कृत-विद्यापीठ,** नई दिल्ली-१६, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः।

९. पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादकः' 'शोध-प्रभा', श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-११००१६ इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

पुरोवाक्

अध्यात्मपरायणा त्यागमूला समन्वयात्मिका सहिष्णुतासंयुता भारतीयसंस्कृतिः विश्वस्मिन् विश्वे अनुपमा वर्तते। 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्', 'मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे', संगच्छध्वं संवदध्वम्--''सर्वे भवन्तु सुखिनः'' इत्यादिवाक्यख्यापितायाः विश्वबन्धुत्वभावनायाः परिकल्पना अस्याः सर्वातिशायि महत्त्वं द्योतयति। सम्प्रति सर्वे देशा भूमण्डलीकरणाय प्रयतन्ते। विविधराष्ट्रेषु ऐक्यं विचारसाम्यं सहभागित्वं समन्वयं सहिष्णुतां पारस्परिकसद्भाववृत्तिञ्च प्रतिष्ठापयितुं प्रयासो विधीयते।

संसारेऽस्मिन् विलसन्ति स्वाभिप्रायाभिव्यक्तिसाधनभूता विभिन्नाभाषाः। तासु भाषासु संस्कृतभाषा सर्वोपरि वर्तते। केचन विदेशीया विद्वांसः इयं मृतभाषा इतिप्रचारमकुर्वन्। इयं भाषा न कदापि व्यवहारभाषा आसीदिति तेषां मतम्। परं यदि वयं प्राचीनसंस्कृतव्याकरणसाहित्यादिशास्त्रग्रन्थान् सम्यगवलोकयामः तदा अस्माभिरिदं स्पष्टतयाऽवगम्यते यदियं भाषा व्यवहारभाषा आसीदिति। भगवता पाणिनिना स्वीयाष्टाध्याय्यां च्छन्दसि, भाषायाम् इति विभागं कृत्वैव शब्दानामन्वाख्यानमक्रियत। अत्र भाषा नाम लौकिकी भाषा एवं या लौकिकी भाषा सैव व्यावहारिकी भाषा इत्यर्थः। भगवता पतञ्जलिना विरचितमहाभाष्यादपि स्पष्टं प्रतीयते यत् संस्कृतं भाषितभाषा आसीदिति।

परकीयशासनवशात् जीवन्त्याः अपि अस्याः देववाण्याः अभिवृद्धिकार्यं किञ्चित् कुण्ठितमासीत्। अस्याः भाषायाः अभिवृध्यै स्वातन्त्र्योत्तरभारते सर्वकारेण स्वयंसेवासंस्थाभिश्च नैके कार्यक्रमाः समायोजिताः सन्ति। अद्यावधि यावद्धनं व्ययीकृतं सर्वकारेण यावान् प्रयत्नः विहितः स्वयंसेवासंस्थाभिः तावदभिवृद्धिः संस्कृतस्य न संजाता इति चेखिद्यते न श्चेतः।

संस्कृते न केवलं काव्यसाहित्यविषयकाः ग्रन्थाः सन्ति। परं ज्योतिषशास्त्र-पाकशास्त्र-अर्थशास्त्र-राजनीतिशास्त्रादिविषयकाः ग्रन्था अपि सन्ति। एवमेव भौतिकविज्ञान-रसायनविज्ञान-वैद्यकविज्ञान-खगोलविज्ञान-भूविज्ञान-धातुरसायन-विज्ञान-विषयकाः ग्रन्थाः सन्ति। तेषां विषये विद्यापीठे अनुसन्धानम् भवेत्। एवमेव तादृशग्रन्थानां प्रकाशनार्थमपि विद्यापीठे व्यवस्था भवेत् तादृशः प्रयत्नो विधीयते।

शोधप्रभायाः प्रकाशनसदुद्यमे अनुत्तमं कौशलं प्रकटीकृतवन्तः शोधप्रभासम्पादकाः आचार्यरमेशकुमारपाण्डेयाः समं च सर्वेऽस्या अनुसन्धातारो लेखकाः साधुवादपात्रं सन्ति। इतश्च भूयोऽपि समुज्ज्वलं शास्त्रादिचिन्तनप्रभा शोधप्रभा प्रकटीकरिष्यतीत्याशासे।

प्रो. भवेन्द्रझा
कुलपतिः (प्रभारी)

सम्पादकीयम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य शोधप्रभाख्या शोधपत्रिका विविधविषयगवेषणपूर्णानां निबन्धानां संग्रहं क्रोडीकृत्य विद्योततेतराम्। अनुसन्धानसरणिसम्पन्नानामाचार्याणां शोधार्थिनाञ्च शोधपूर्ण-निबन्धान् कलेवरीकृत्य संस्कृतवाङ्मयपरिपोषणे निमग्नेयम् आनन्दसागरे निमज्जयति विदुषो नितान्तम्।

संस्कृतिः मानवजीवनस्य शक्तिः, प्रगतेः साधनविभूतिः, राष्ट्रस्य गौरवम्, स्वातन्त्रस्य मूलभित्तिः, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इतिवाक्यस्य स्फूर्तिः विद्यते। अत्यन्तं प्रसिद्धं वाक्यं विद्यते यत्- **भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे - संस्कृतं संस्कृतिस्तथा ।**

अर्थात् भारतवर्षस्य मूलम् अनयोः द्वयोर्मध्ये प्रतिष्ठितमस्ति। यः कोऽपि भारतस्य सम्यक् स्वरूपम् अवगन्तुमिच्छति तस्य कृते संस्कृतस्य ज्ञानं प्रथममपेक्षते ततः परं संस्कृतेः ज्ञानम्। कारणं सुस्पष्टं विद्यते संस्कृतिबोधकं निखिलं वाङ्मयं श्रुतिस्मृतिपुराणात्मकं संस्कृतभाषामाध्यमेनैव समुपलभ्यते। अतः संस्कृतस्य ज्ञानादृते नास्ति कोऽपि भिन्नो मार्गः भारतीयसंस्कृतेः परिज्ञानाय। संस्कृतिम् अविज्ञाय भारतस्य स्वरूपपरिज्ञानमसम्भवमेव। भारतीयसंस्कृतिः इत्यत्र भारतीयपदेन नायमाशयो यत् संस्कृतितत्त्वानि केवलं भारतीयानां कृते सन्ति अपितु भारतीयज्ञानधाराभिः परिपूतानि सर्वाणि संस्कृतितत्त्वानि वसुन्धरायाः प्रतिकोणं निवसतां जनानां जीवानां च कृते सन्ति। लोककल्याणकारिणीं प्रार्थनां वयं प्रतिदिनं कुर्मो यत्- **सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्॥** सार्वभौमिकी इयं प्रार्थना भारतीया भवतु नाम किन्तु पृथिवीनिवासिनां सर्वेषां भद्राय विद्यते। ऋग्वेदस्य दशममण्डलान्तर्गतसंज्ञानसूक्ते विद्यमानस्य मन्त्रस्य भावं पश्यन्तु - **संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथापूर्वे सं जनाना उपासते॥** सर्वेषां मनसि समानभावो भवेत्, परस्परम् ऐक्यम् भवेदिति धिया विहिता इयं प्रार्थना भारतीयसंस्कृतेः वैशिष्ट्यं द्योतयति। अतएवोच्यते -

सत्याहिंसागुणैः श्रेष्ठा विश्वबन्धुत्वशिक्षिका ।
विश्वशान्तिसुखाधात्री भारतीया हि संस्कृतिः ॥

सत्याहिंसादयो गुणाः भारतीयसंस्कृतेः मूले प्रतिष्ठिताः सन्ति। वस्तुतः वैदिककालात् यच्चिन्तनं प्रवृत्तं तत्सर्वम् आध्यात्मिकमेव विद्यते। श्रीमतोऽरविन्दमहर्षेरयमुद्घोषः यत्- 'आध्यात्मिकता एव भारतीयमानसस्य मूलं विद्यते। भारतीयमानसे भौतिकविज्ञानस्यापि बोधः विद्यते किन्तु भौतिकतायाः सार्थक्यम् आध्यात्मिकतां विना न सम्भवति।' आध्यात्मिकतायाः चिन्तनं वेदेभ्यः एव प्रसृतं दृश्यते। एतत्प्रवर्तकं निखिलं वाङ्मयं संस्कृतमयमेव विद्यते। अतः संस्कृतेन सह भारतीयसंस्कृतेः सम्बन्धः अतीव प्रगाढो वर्तते।

शोधप्रभायाः अस्मिन्नङ्के विविधविषयविश्लेषपरा एकादश लेखाः प्रकाश्यन्ते। एवं प्रतिभाविशेषोद्भासितशोधपूर्णा संस्कृतसौरभं वितन्वतीयं विदुषां सन्तोषाय भविष्यतीति कामयमानोहं प्रमादादज्ञानाद्वा सञ्जातस्य दोषजातस्य प्रशमनार्थं निर्देशादिप्रदानैश्च उत्साहश्रियः संवर्धनार्थमभ्यर्थये सुमनसः विदुषः।

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः
सम्पादकः

विषयानुक्रमणिका

संस्कृतविभागः

हिन्दी विभाग

लेखकसूची

१. **प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः,** शोध–प्रकाशनविभागाध्यक्षः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृत–विद्यापीठम्, नवदेहली–१६

२. **डॉ. सुमनकुमारझा,** सहायकाचार्यः साहित्यविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली–१६

३. **प्रो. हरेरामत्रिपाठी,** आचार्यः सर्वदर्शनविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली–१६

४. **डॉ. रविशंकरशुक्लः,** सहायकाचार्यः सांख्ययोगविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रिय–संस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली–१६

५. **डॉ. कुलदीपकुमारः,** सहायकाचार्यः जैनदर्शनविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृत–विद्यापीठम्, नवदेहली–१६

६. **श्रीमति सविताराय** शोधसहायिका, महिलाध्ययनकेन्द्रे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रिय–संस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली–16

७. **प्रो. वसन्तकुमार म. भट्ट,** निदेशक, भाषा–साहित्य भवन, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदावाद–३८०००९

८. **डॉ. राजमंगल यादव,** सहायकाचार्य संस्कृतविभाग, रामजसमहाविद्यालय, दिल्ली–७

९. **डॉ. प्रदीप्त कुमार पण्डा,** संस्कृतविभागाध्यक्ष, रामजसमहाविद्यालय, दिल्ली–७

१०. **डॉ. ब्रह्मानन्द पाठक,** सहायक आचार्य–संस्कृत, गंगा आश्रम महाविद्यालय, हरदोई, उ.प्र.

११. **प्रो. सत्यदेव मिश्र,** पूर्वकुलपति, जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थानसंस्कृतविश्वविद्यालय जयपुर

संस्कृतसंस्कृतिसम्बन्धो 'भवानीभारती-सन्दर्भे'

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः

श्रुतिस्मृतिपुराणैश्च स्तुता कल्याणदायिनी ।

व्यवहारात्मिका पुण्या भारतीया तु संस्कृतिः ॥

संस्कृतिः मानवजीवनस्य शक्तिः, प्रगतेः साधनविभूतिः, राष्ट्रस्य गौरवम्, स्वातन्त्रस्य मूलभित्तिः, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इतिवाक्यस्य स्फूर्तिः विद्यते। अत्यन्तं प्रसिद्धं वाक्यं विद्यते यत्- **भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे - संस्कृतं संस्कृतिस्तथा ।**

अर्थात् भारतवर्षस्य मूलम् अनयोः द्वयोर्मध्ये प्रतिष्ठितमस्ति। यः कोऽपि भारतस्य सम्यक् स्वरूपम् अवगन्तुमिच्छति तस्य कृते संस्कृतस्य ज्ञानं प्रथममपेक्षते ततः परं संस्कृतेः ज्ञानम्। कारणं सुस्पष्टं विद्यते संस्कृतिबोधकं निखिलं वाङ्मयं श्रुतिस्मृतिपुराणात्मकं संस्कृतभाषामाध्यमेनैव समुपलभ्यते। अतः संस्कृतस्य ज्ञानादृते नास्ति कोऽपि भिन्नो मार्गः भारतीयसंस्कृतेः परिज्ञानाय। संस्कृतिम् अविज्ञाय भारतस्य स्वरूपपरिज्ञानमसम्भवमेव।

भारतीयसंस्कृतिः इत्यत्र भारतीयपदेन नायमाशयो यत् संस्कृतितत्त्वानि केवलं भारतीयानां कृते सन्ति अपितु भारतीयज्ञानधाराभिः परिपूतानि सर्वाणि संस्कृतितत्त्वानि वसुन्धरायाः प्रतिकोणं निवसतां जनानां जीवानां च कृते सन्ति। लोककल्याणकारिणीं प्रार्थनां वयं प्रतिदिनं कुर्मो यत्-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत् ॥

सार्वभौमिकी इयं प्रार्थना भारतीया भवतु नाम किन्तु पृथिवीनिवासिनां सर्वेषां भद्राय विद्यते।

ऋग्वेदस्य दशममण्डलान्तर्गतसंज्ञानसूक्ते विद्यमानस्य मन्त्रस्य भावं पश्यन्तु -

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथापूर्वे सं जनाना उपासते॥[1]

---

1. ऋग्वेदे 10/125/2

सर्वेषां मनसि समानभावो भवेत्, परस्परम् ऐक्यम् भवेदिति धिया विहिता इयं प्रार्थना भारतीयसंस्कृतेः वैशिष्ट्यं द्योतयति। अतएवोच्यते --

सत्याहिंसागुणैः श्रेष्ठा विश्वबन्धुत्वशिक्षिका ।
विश्वशान्तिसुखाधात्री भारतीया हि संस्कृतिः ॥

सत्याहिंसादयो गुणाः भारतीयसंस्कृतेः मूले प्रतिष्ठिताः सन्ति। वस्तुतः वैदिककालात् यच्चिन्तनं प्रवृत्तं तत्सर्वम् आध्यात्मिकमेव विद्यते। श्रीमतोऽरविन्दमहर्षेरयमुद्घोषः यत्– 'आध्यात्मिकता एव भारतीयमानसस्य मूलं विद्यते। भारतीयमानसे भौतिकविज्ञानस्यापि बोधः विद्यते किन्तु भौतिकतायाः सार्थक्यम् आध्यात्मिकतां विना न सम्भवति।' आध्यात्मिकतायाः चिन्तनं वेदेभ्यः एव प्रसृतं दृश्यते। एतत्प्रवर्तकं निखिलं वाङ्मयं संस्कृतमयमेव विद्यते। अतः संस्कृतेन सह भारतीयसंस्कृतेः सम्बन्धः अतीव प्रगाढो वर्तते। स च सम्बन्धः श्रीमता अरविन्दमहर्षिणा साक्षादनुभूतः अत एव तेन संस्कृतस्याध्ययने महान् श्रमो विहितः। संस्कृतस्य अध्ययनं सम्पाद्य वेदानां विशिष्टमध्ययनं, रामायणमहाभारतप्रभृतीनाम् अनुशीलनं, कालिदासादीनां महाकाव्यानां सुनिपुणं परिशीलनं च कृतम्।

वस्तुतः बड़ौदाशासकेन सत्कृतः श्रीमान् अरविन्दः यदा तत्र शासकीयमहाविद्यालये आङ्ग्लभाषायाः प्राध्यापकः आसीत् तदैव तेन स्वाध्यायविधिना संस्कृतभाषायाः गहनतरमध्ययनं प्रारब्धम्। भाषायाः सौन्दर्यातिशयेन तन्निहिततत्त्वगौरवेण च समाकृष्टः स वेदादीनां गभीरमध्ययनं प्रारब्धम्। सारल्येन संस्कृतशिक्षणस्य कोऽपि ग्रन्थस्तेन प्रणीतः यः पश्चात् मातुः सकाशाद् लुप्तः। संस्कृतसाहित्यस्य स अतीव प्रशंसकः आसीत्। साहित्यस्य समग्रं वैशिष्ट्यं स संस्कृते पश्यति। तेन प्रोक्तं यत् –

The greatness of a literature lies first in the greatness and worth of its substance, the value of its thought and the beauty of its forms, but also in the degree to which, satisfying the highest conditions of the art of speech, it avails to bring out and raise the soul and life or the living and the ideal mind of a people, an age, a culture, through the genius of some of its greatest or most sensitive representative spirits.[2]

अन्ते अस्मिन्नेव क्रमे संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं प्रतिपादयता महर्षिणा प्रोक्तं यत् –

The ancient and classical creations of the Sanskrit tongue both in quality and in body and abundance of excellence, in their potent originality and force and beauty, in their substance and art and structure, in grandeur and justice and charm of speech and in the height and width of the reach of their spirit, stand very evidently in the front rank among the world's greatest literatures. The language itself, as has been universally recognised by those competent to form a judgement, is one of the most magnificent, the most perfect and

---

2. Sri Aurobindo : The Foundations of Indian cultural, SABCL, Volu. 14, p 255

wonderfully sufficient literary instruments developed by the human mind, at once majestic and sweet and flexible, strong and clearly-formed and full and vibrant and subtle, and its quality and character would be of itself a sufficient evidence of the character and quality of the race whose mind it expressed and culture of which it was the reflecting medium.[3]

वेदेषु बहुत्र पृथिव्याः मातृत्वं वर्णितमस्ति–

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः[4]

तन्नो वातो मयोभुवातुभेषजं

तन्माता पृथिवी तत् पिता द्यौः।[5]

चिरस्थायिनि साहित्ये न केवलम् उदात्तभावानां श्रेष्ठता भवति अपितु प्रस्तुतीकरणं, पदशय्या, आनन्दानुभवः कल्पनाशीलता लोकप्रकृतिः तात्कालिकसंस्कृतिश्च कविव्यापारमहिम्ना शोभन्ते।

समुन्नतं निर्दुष्टं सर्वथा परिपूर्णं साहित्यसाधनं मानवमस्तिष्कनिर्मितं यद्यस्ति तत्संस्कृतमेव इति समीक्षणविचक्षणानां महर्षीणामभिमतम्। अनेन खलु साधनेन यत् सिद्धमस्ति या च समुपवर्णिता भवति सा भारतीया संस्कृतिः एव। तदेव भारतीयत्वम्। अनयोर्मध्ये परस्पराश्रयत्वं परस्परपोष्यपोषकभावत्वं वा भवेद् किन्तु अतीवप्रगाढः कश्चन विलक्षणः सम्बन्धः समनुभूयते। अनुवादमाध्यमेनापि बहवः भारतीयसंस्कृतेः परिज्ञानार्थं परिश्रमन्ति किन्तु तेषां स प्रयासः संस्कृतिपरिचायकमात्रमेव भवति।

वस्तुतः अरविन्दमहर्षिणा यच्चिन्तितं यच्च लिखितं भाषितं वा तत्सर्वं वेदमूलकम्। वेदमनादृत्य न किमपि चिन्तितम् तेन। तस्य सर्वेऽपि भावाः वेदाम्भोधिमन्थनस्यैव फलमस्ति। स्वमातृभूमेः दासतानिवारणार्थं तेनः यः प्रयासः कृतः, या च योगसाधना कृता, यच्च प्रकाशनं कृतं तत्सर्वं वेदानुशीलनस्यैव परिणामः। तेन स्वयमेव प्रोक्तं यत्–

The Vedas and the Upanishads are not only the sufficient fountain-head of Indian philosophy and religion, but of all Indian art, poetry and literature.[6]

अलीपुरकारागारे निक्षिप्तः स सर्वभूतमयस्य भगवतः साक्षात्कारं करोति। वस्तुतः साक्षात्कारोऽयं ईशोपनिषदः चिन्तनमननादिकं द्योतयति यतोहि तत्र प्रथमे मन्त्रे एव विद्यते यत्– **ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद् धनम्।।**[7] कारागारान्मुक्तः सन् विविधं देशमुक्तिकार्यं सम्पाद्य पाण्डिचेरीनगरं प्राप्य तत्र गभीरे तपसि निलीनो जनकल्याणकामनया आध्यात्मिकोपदेशसरणिं प्राप्तः।

3. Ibid. PP 255-256
4. अथ. 12/1/12
5. ऋग्वेदे 1/89/4
6. Ibid., PP. 259
7. ईशोपनिषद् 1

'भवानीभारती' इति उपजातिच्छन्दोबद्धं संस्कृतकाव्यं श्रीमता अरविन्दमहर्षिणा विरचितम् एकमात्रं संस्कृतसाहित्यमस्ति। एतत्काव्यं सर्वप्रथमं श्रीअरविन्दाश्रमस्य Archives and Research इति पत्रिकाया: 1985 तमे वर्षे दिसम्बरमासे आंग्लानुवादेन सह प्रकाशितमभूत्। अस्य रचना 1904 त: 1908 मध्ये जाता इति तु पत्रिकावृत्तान्तेनावगम्यते अत्र एकोनशतं पद्यानि सन्ति।

मातास्मि भो पुत्रक भारतानां सनातनानां त्रिदशप्रियाणाम्।
शक्तो न यान् पुत्र विधिविपक्ष: कालोऽपि नो नाशयितुं यमो वा ॥

ते ब्रह्मचर्येण विशुद्धवीर्या ज्ञानेन ते भीमतपोभिरार्या: ।
सहस्रसूर्या इव भासुरास्ते समृद्धिमत्यां शुशुभुर्धरित्र्याम् ॥[8]

'भवानीभारती' इति काव्यस्य नामकरणमेव काव्यस्य वैशिष्ट्यं द्योतयति। प्रश्न: उदेति 'भवानी' इत्यस्य किं तात्पर्यं कथं तत्र 'माता' इत्यस्य प्रयोगं न कृत्वा अस्य पदस्य प्रयोग: ? इति जिज्ञासायाम् उच्यते- (भवानीभारतीति पुस्तकस्य भूमिकाभागत: श्रीमतोऽरविन्दस्य भावना प्रस्तूयते)

'स कथयति यत्- 'यदा यूयं प्रश्नं कुरुथ का इयं माता भवानी इति तदा सा स्वयम् उत्तरं ददाति अहं सा अनन्तशक्ति: या विश्वे युष्माकम् अन्तरे च विद्यमान-शाश्वतपुरुषात् प्रवहति। अहं विश्वस्य लोकान्तराणां च जननी ये च अस्या: आर्यभूमे: सन्ताना:, तस्या: मृत्तिकया निर्मिता:, तस्या: आतयेन वायुना च पोषिता: तेषामर्थे अहं भवानी भारती, भारतमाता'' इति ।

यत् श्रीअरविन्दस्य विचारे भारतभूमि: न केवलं मृत्तिकाखण्डम् अपि तु महाशक्ति: अस्माकं सर्वेषां जीवनदात्री परिपालयित्री च ।

भूमे: मातृरूपेण निरूपणं भारतीयसंस्कृते: महत्त्वपूर्णं वैशिष्ट्यमस्ति। अयं भाव: वेदेभ्य: एव प्रवर्तते। तत्र विविधेषु मन्त्रेषु पृथिव्या: मातृरूपेण वर्णनं प्राप्यते। माता भूमि: पुत्रोहं पृथिव्या:। तन्नो वातोमयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौ:। पृथ्वीमाता अस्ति, जननी अस्ति सर्वेषां जीवानाम्। तस्या: सामर्थ्यं न केवलं जनने अपितु संरक्षणे संवर्धनेप्यास्ते।

भवस्य पत्नी भवानी अपि जगत: माता अस्ति पर्वतस्य पुत्री पार्वती शक्तिस्वरूपा अस्ति। तस्या: जगत: मातृरूपेण वर्णनं कालिदासेनापि कृतमस्ति-

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये।
जगत: पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ:॥[9]

---

8. भ.भा. 12,13
9. रघुवंशमहाकाव्यम् 1.1

तुलसीदासोऽपि रामचरितमानसे लिखति-

भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धविश्वासरूपिणौ।
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्॥ इति

प्रातःकालीनप्रार्थनायामपि एक श्लोकः पठ्यते-

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डिते।
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे॥

अर्थात् वसुन्धरा साक्षाल्लक्ष्मीस्वरूपा जगतः माता इति व्यवहारः सर्वत्र भारते प्रसिद्ध एव।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्णादपि गरीयसी, इति व्याहरता भगवतो रामस्य मुखाद् मुनिना वाल्मीकिना पृथिव्याः मातुश्च समानाधिकरण्यमेव प्रतिष्ठापितम्।

इयमेव परम्परा प्रवर्तते श्रीमतोऽरविन्दस्य अस्मिन् काव्ये। देवी भारती अर्थात् भारतमाता अस्माकं स्त्रष्ट्री कदाचित् दुर्गा, कदाचित् काली कदाचित् राधा लक्ष्मीः वा अस्ति। स्वयमेव अरविन्दमहर्षिः ब्रूते-

यदा पृथिव्याः अन्तहीनावर्तनेषु शाश्वतपुरुषस्य चक्रं स्वमार्गेषु प्रबलं घूर्णते तदा शाश्वतपुरुषात् प्रवहन्ती, चक्रं च गतिमत् कुर्वती अनन्तशक्तिः विविधाकारैः अनन्तरूपैश्च मानवस्य अन्तर्दृष्टौ उन्मिषति। प्रत्येकम् आकारः युगमेकं सृजति प्रवर्तयति च । सा शक्तिः कदाचित् प्रेमरूपेण आविर्भवति कदाचित् ज्ञानरूपेण, कदाचित् त्यागरूपेण, कदाचित दयारूपेण। सेयम् अनन्तशक्तिरेव भवानी। सा हि दुर्गा, सा काली, सा प्रेममयी राधा, सा लक्ष्मीः सा अस्माकं जननी सर्वेषां च स्त्रष्ट्री।

श्रीअरविन्दस्य विचारे मातृभूमिः भूखण्डमात्रं नास्ति। सा महती शक्तिः अस्ति। स कथयति यत् 'न हि सा कश्चित् भूखण्डविशेषः, न वा भाषायाः अलङ्कारः न वा मनसः कल्पना। सा खलु महाशक्तिः। यथा भवानी महिषमर्दिनी बलपुञ्जरूपेण संहतानाम् ऐक्यग्रथितानां कोटिशः देवानां शक्तेः आविर्भूता तथैव राष्ट्रस्य अङ्गभूतानां कोटिशः प्रजानां समवायेन सा समुत्पन्ना। यां शक्तिं वयं भारतवर्षे भवानीभारतीं वा मन्यामहे सा हि कोटिशः प्रजानां शक्तेः जीवत्समवायः, किन्तु सा निष्क्रियाः, तमसः मोहावर्ते निगडिता, स्वसन्तानानां क्षुद्रस्वार्थरतेन जाड्येन अज्ञानेन च ग्रस्ता। अन्तस्थब्रह्मणः जागरणम् एव तमसः मुक्तेः उपायः।

कवे विलासिन् शृणु मातृवाक्यं
कालीकरालीं भज पुत्र चण्डीम् ।
द्रष्टासि वै भारतमातरं तां
घ्नतीमरातीन् भृशमाजिमध्ये ॥[9]

9. भ.भा. 30

भारतीभवानीत्यस्य कविना भारतमातुर्महिमानं निर्वर्णयता प्रभावपूर्णं निबद्धं स्तुतिगानम्-

समाधिधीरा हिमभूतदेहा
युगान्यनेकानि हिमाद्रिकूटे ।
ये योगिनो भारतगोप्तृरूपा-
स्ते तुष्टुवस्तां मुदिता महान्तः ॥[10]

मस्ते बलं वर्णयितुं समर्थो
देवि प्रचण्डे करपल्लवेन ।
एकेन हि भ्रामयसे रुणन्सि
विश्वं सतारार्नमनन्तवीर्ये ॥[11]

प्रीतिर्दया धैर्यमदम्यशौर्यं
श्रद्धातितिक्षाविविधाश्च विद्याः ।
अनन्तरूपे त्वमसि प्रसीद
चिरं वसार्ये हृदि भारतानाम् ॥[12]

---

10. भ.भा. 52
11. भ.भा. 55
12. भ.भा. 98

श्रीगोस्वामितुलसीदासचरितमहाकाव्यस्य साहित्यिकं परिशीलनम्

डॉ. सुमनकुमारझा

आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम्।
आहार्यं चन्द्रतारादि तं नुमः सात्त्विकं शिवम्॥[1]

संस्कृतभाषायाः साहित्यं विश्वसाहित्येऽन्यतममस्तीति निश्चप्रचम्। यथा संस्कृतभाषा प्राचीनाऽपि चिरनवीना एव राराज्यते, तथैव संस्कृतसाहित्यमपि सर्वदा नवीनमेव प्रतिभाति। वैदिकालादारभ्य इदानीं यावत् निर्वाधगत्या प्रवहति संस्कृतसाहित्यस्याविरलधारा। संस्कृतसाहित्यं सर्वदा किमपि नूतनं वर्ण्यवस्तूररीकृत्य तदाधारेण तात्कालिकं समाजस्वरूपं राष्ट्रस्वरूपं मानवजीवनञ्च विधि-निषेधवाक्यमाध्यमेन प्रस्तौति। जीवनस्य विषमपरिस्थितीनां मध्ये संस्कृतसाहित्यमलौकिकानन्दमन्वेषयति। संस्कृतकाव्यानि भारतीयसंस्कृतेः गाथां श्रावयन्ति, नाट्यानि च कमनीयक्रीडां प्रदर्शयन्ति।

आदिकाव्यरामायणादारभ्य अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यपर्यन्तं संस्कृतसाहित्यस्यैका महनीया, सुदीर्घा, विशिष्टा च परम्परा दरीदृश्यते। तत्र एकत अगाधमतिगम्भीरं समग्रज्ञान-विज्ञानसमन्वितं प्राचीनसाहित्यमस्ति त्वपरतः युगानुकूलमर्वाचीनसाहित्यम्।

साम्प्रतिके काले विरच्यमानाः काव्यकृतय आधुनिकसंस्कृतसाहित्यनाम्ना व्यपदिश्यन्ते। भारतवर्षस्य विविधेषु प्रान्तेषु परःशतं सुकवयः प्रतिदिनं नवनवानि काव्यानि संस्कृतभाषायां रचयन्ति, तेन वर्धयति वाग्देव्याः कोशं, वर्धयति च संस्कृतवाङ्मयम्। संस्कृतसाहित्येऽनेके महाकवयोऽभूवन्, तेषु केचन एव महाकवयो महाकाव्यानि विरच्य जगत्यस्मिन् यशोऽर्जितवन्तः। यथा चोच्यते भर्तृहरिणा-

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः।
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्॥[2]

प्राचीनसाहित्ये यथा महर्षिवाल्मीकि-व्यास-कालिदास-अश्वघोष-भारवि-माघ-भट्टि-कुमारदास-श्रीहर्षादयो महाकवयोऽभूवन्। तथैव अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये श्रीधरभाष्करवर्णेकर-उमापतिद्विवेदी-पं.काशीनाथद्विवेदी-प्रभुदत्तशास्त्री- पं.ब्रह्मानन्दशुक्ल- परमेश्वरदत्तत्रिपाठी- डॉ. रेवाप्रसादद्विवेदी-

---

1 सङ्गीतरत्नाकरग्रन्थस्य मङ्गलपद्यम् ।

2 भर्तृहरिविरचितम्- नीतिशतकाद्।

अखिलानन्दशर्मा-आचार्यमेधाव्रत- केशवक्षत्रे- त्र्यम्बकशर्माभण्डारकर- श्रीसत्यव्रतशास्त्री-महाकविकृष्णानन्द- श्रीराजेन्द्रमिश्रादयो महाकवयः सन्ति।

संस्कृतवाङ्मये महाकाव्यनिर्मितेरेका महनीया परम्पराऽस्ति। तत्र प्राचीनसाहित्ये-वाल्मीकिरामायण-महाभारत-बुद्धचरित-रघुवंश- कुमारसम्भव-किरातार्जुनीय- शिशुपालवध-जानकीहरण-नैषधीयचरितादयो महाकाव्यानि सुप्रसिद्धानि सन्ति। आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये नैकानि महाकाव्यानि विरचितानि सन्ति, यथा-शिवराज्योदयम्, वैनायकमहाकाव्यम्, श्रीमत्प्रतापराणायणमहाकाव्यम्, कंसवध महाकाव्यम्, लेनिनामृतमहाकाव्यम्, श्रीकृष्णचरितामृतम्, स्वराज्यविजयम्, भारतपारिजातम्, श्रीगान्धि गौरवम्, जनविजयम्, गांधीविजयम्, सत्याग्रहगीता, दयानन्दलहरी, दयानन्ददिग्विजयम्, श्रीरामदासचरितम्, तुकारामचरितम्, रुक्मिणीहरणम्, चीरहरणम्, श्रीज्ञानेश्वरचरितम्, बोधिसत्त्वचरितमहाकाव्यम्, रामकीर्तिमहाकाव्यम्, जानकीजीवनम्, सीताचरितम्, महर्षिदयानन्दचरितम्, विवेकानन्दचरितम्, इन्दिराचरितम्, नेहरूचरितम्, गान्धिचरितम्, उत्तरनैषधीयचरितम्, सहृदयानन्दमहाकाव्यम्, नलविलासमहाकाव्यम्, ईश्वरविलासमहाकाव्यम्, भीष्मचरितम्, श्रीगोस्वामितुलसीदासचरितमहाकाव्यञ्च।

आधुनिकसंस्कृतसाहित्यरचयितृषु पं.हरिप्रसादद्विवेदिमहोदयस्य स्थानमतिविशिष्टमस्ति। तेन विरचितं श्रीगोस्वामितुलसीदासचरितमहाकाव्यम् आधुनिकसंस्कृतमहाकाव्येष्वन्यतममस्ति। अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्य-परिमण्डले महाकाव्यस्यास्याभिनवत्वं सर्वथा परिलक्ष्यते। आधुनिकेषु रचनाकारेषु पण्डितक्षमारावः, पं. ब्रह्मानन्दशुक्लः, डॉ. सत्यव्रतशास्त्री, डॉ. श्रीकृष्णसेमवालादय एते सुकवयः राजनेतृन् लोकनेतृन् च केन्द्रे संस्थाप्य संस्कृतभाषया प्रबन्धकाव्यानि विरचितवन्तः । पं. अखिलानन्देन महर्षिदयानन्द-सरस्वतीमभिलक्ष्य महाकाव्यस्य रचना कृता। परञ्च कमपि कविमवलम्ब्य संस्कृतसाहित्ये महाकाव्यं नासीत् । महदामोदस्य विषयो यत् पं.हरिप्रसादद्विवेदमहोदयेन '**श्रीगोस्वामितुलसीदासचरित**' इति महाकाव्यस्य रचनां विधाय अस्याभावस्य पूर्तिः कृता । स्वकीयहिन्दी-आंग्लभाषानुवादसहितं ग्रन्थस्यास्य प्रथमसंस्करणस्य प्रकाशनं पं0 रामजीवनद्विवेदिमहोदयस्य संपादकत्वे 2010 तमे वर्षे जातम्। ग्रन्थस्यास्य प्रकाशकोऽस्ति- रामजीवनद्विवेद्वी, कृष्णासदनम्, 70- विवेकविहारः, ज्वालापुरम्, हरिद्वारम्।

संस्कृतकाव्यानि पुराणं, रामायणं, महाभारतञ्च बीजभावेनाश्रयन्ति, यद्यपि वेदेषु वर्णनपराणां मन्त्राणामुपलब्धिरिति तदपि परोक्षभावेन काव्यबीजत्वं भजते, परन्तु रामायणादीनि तु प्रत्यक्षभावेनैव काव्यस्य बीजानीति वक्तुं शक्यन्ते। लौकिकसंस्कृतसाहित्ये रामायणमेवादिकाव्यं, महर्षिवाल्मीकिश्चादिकविरित्यस्ति प्रसिद्धिः।

प्राचेतसं रामायणमुपजीव्य, अन्यच्च रामचरितपोषकं पुराणादिसाहित्यग्रन्थजातं सतां स्वीयञ्चानुभवमधिकृत्य **रामचरितमानसं** विरचयामास सत्सु शिरोमणिगोस्वामितुलसीदासः।

उक्तञ्च तैरेव- **नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि।**
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबद्धमतिमञ्जुलमातनोति॥[3]

3 रामचरितमानसस्य मङ्गलपद्यम्।

साम्प्रतिके काले रामचरितमानसकाव्यं साहित्यजगति लोकेषु च अतीव प्रख्यातं लोकप्रियञ्चास्ति। भारतीयसमाजे महाकविगोस्वामितुलसीदासविरचितस्य रामचरितमानसकाव्यस्य यादृशी प्रतिष्ठा विद्यते, भारतीयानामुपरि यादृशः प्रभावोऽस्ति तत्तु सर्वथा सुविदितमेव विदुषाम्। वर्षेभ्यो ग्रन्थोऽयं धार्मिकग्रन्थइव समाद्रियतेऽस्मत्समाजे। गृहे-गृहे, ग्रामे-ग्रामे च ग्रन्थस्यास्य पाठो महत्या श्रद्धया, धार्मिकरीत्या च क्रियते स्म, क्रियते चाद्यापि । अनेन ग्रन्थस्यास्य वैशिष्ट्यं सुतरामेव सिद्धम्। एतादृशस्य महनीयकाव्यस्य यः प्रणेता, तस्मिन्विषये सर्वेषां जिज्ञासा स्वाभाविकी एव। अतो नूतनचिन्तनानुगुणं पं.हरिप्रसादद्विवेदिनः श्रीगोस्वामितुलसीदासचरितमहाकाव्यं विरच्यास्माकं सर्वेषां महाकविगोस्वामितुल- सीदाससम्बद्ध - जिज्ञासानां परिशमनाय समुद्योगं कृतवन्तः। महाकाव्यमिदं गोस्वामिनः तुलसीदासस्य सम्पूर्णं जीवनचरितमुपवर्णयति । अनेन महाकाव्येन सम्प्रति प्रवर्तमानायाः महाकाव्यनिर्मलरसप्लाविताया धाराया अप्युद्घाटनं भवति।

महाकाव्यमिदमेकविंशशतके प्रवर्तितम्। महाकाव्येस्मिन् एकादशसर्गाः सन्ति। तेष्वेकादशसर्गेषु वर्णितानां विषयवस्तूनां विवरणमित्थमस्ति--

प्रथमसर्गे गोस्वामितुलसीदासजन्मभूमिसूकरक्षेत्रवर्णनम्। द्वितीयसर्गे गोस्वामितुलसीदासस्य पूर्वजवंशवर्णनम्। तृतीयसर्गे तुलसीदासनन्ददासचन्द्रहासानां जन्मवर्णनम्। चतुर्थसर्गे पितृविहीनस्य गोस्वामितुलसीदासस्य पितामह्या पोषणम्, गुरोर्नरहरेः गृहे विद्याध्ययनम्, रत्नावल्या साकं तुलसीदासस्य विवाहवर्णनञ्च। पञ्चमसर्गे षड्ऋतुवर्णनम्। षष्ठसर्गे तुलसीदासादीनां तीर्थयात्रावर्णनम्। सप्तमसर्गे नन्ददासस्य व्रजे निवसनम्, सूकरक्षेत्रे पितामह्याः स्वर्गारोहणञ्च । अष्टमसर्गे तुलसीदासरत्नावल्योः पुत्रतारापतिजन्म मरणञ्च, रत्नावल्या भ्रातृगृहगमनम्, तुलसीदासस्य गृहत्यागो विरक्तिश्च । नवमसर्गे विरक्तस्य तुलसीदासस्य भ्रमणवर्णनम्, काश्यां रामचरितमानसप्रकाशनञ्च। दशमसर्गे चित्रकूटे निवासः राजाख्यस्य यतेरागमनम् । एकादशे च सर्गे बहुचर्चितचमत्कारवर्णनम्, असाध्यव्रणव्याधिग्रस्तस्य तुलसीदासस्य साकेतधामप्रयाणञ्च।

द्विवेदिमहोदयेन महाकविगोस्वामितुलसीसम्बद्धसम्पूर्णसामग्रीणां सङ्कलनात्परमेव महाकाव्यस्यास्य रचना विहिता। यथा-

गोस्वामितुलसीदासचरितं सत्प्रमाणितम्।
न्यबध्नाद् देवभारत्यामयमन्वेषपूर्वकम्॥ [4]

संस्कृतमहाकाव्यस्य यल्लक्षणं प्राचीनाचार्यैः भामहदण्डीविश्वनाथप्रभृतिभिः प्रतिपादितमस्ति तल्लक्षणं महाकाव्येऽस्मिन् सर्वथा न घटते।[5] परमाधुनिककाव्यशास्त्रीयाचार्यैः प्रतिपादितं महाकाव्यलक्षणं महाकाव्येऽस्मिन् सर्वथा घटते।

---

4 श्रीगोस्वामितुलसीदासचरितमहाकाव्यस्यभूमिकाभागतः।

5 (क)- काव्यालङ्कारः-1/19,20,21।
(ख)- काव्यादर्शः-1/14-19।
(ग)- साहित्यदर्पणः-6/ 315-324।

उदाहरणार्थं मिश्रोऽभिराजराजेन्द्रप्रणीते '**अभिराजयशोभूषणमिति**' आधुनिककाव्यशास्त्रीयग्रन्थे प्रतिपादितं महाकाव्यलक्षणमत्रोपस्थाप्यते--

सर्गबन्धो महाकाव्यं लोकवन्द्यजनाश्रयम्।
ख्यापयद्विश्वबन्धुत्वं स्थापयद्विश्वमङ्गलम्॥

नायकस्तत्र देवः स्यात्प्रजाबन्धुरथो नृपः।
चारुचर्योऽथवा कोऽपि सज्जनश्चरितोज्जवलः॥

प्रातस्सन्ध्यानिशीथेन्दुभास्करोदयतारकाः।
वनोद्याननदीसिन्धुप्रपातादिबलाहकाः॥

ग्रामाश्रमपुराऽऽरामदुर्गसैन्यरणोद्यमाः ।
पुत्रजन्मादिवृत्तान्ताः पामरावाससङ्कथा॥

इतिवृत्तानुरोधात्तु वर्णनीया न चाऽन्यथा।
प्रसह्य वर्णने तेषां न च तृप्तिर्न वा यशः॥

यच्छिवं यच्च सत्यं स्यादथवा लोकमङ्गलम्।
वर्णनीयं प्रकल्प्यापि कथांशीकृत्य सादरम्॥

सर्गा अष्टाधिकाः सन्तु कथाविस्तृतिसम्मताः।
अष्टत्रिगुणतां यावत्सर्गसंख्या प्रथीयसी॥

नोद्वेगः कविना कार्यः पाठकानां रसात्मनाम्।
सर्गसंख्यादिविस्तारैर्वर्णनैर्वाऽनपेक्षितैः॥

लोकवृत्तं न हातव्यं मूलवृत्तोपकारकम्।
लोकचित्रणगर्भं हि महाकाव्यं महीयते॥

त्रयाणां पुरुषार्थानां कश्चिदेको भवेद्ध्रुवम्।
महाकाव्यफलं रम्यं धर्मकामार्थसम्मतम्॥

शृङ्गारवीरशान्तानां कश्चिदन्यतमो रसः।
सयत्नमङ्गीकर्तव्यः कविना प्रतिभावता॥

छन्दोऽलङ्कारसन्दर्भा भूरिवैविध्यमण्डिताः।
महाकाव्ये प्रयोक्तव्या भावुकानां प्रतुष्टये॥

लोकोत्तरगुणादर्शः पुरुषो नायको भवेत्।
महीयसी पुरन्ध्री वा नाऽत्र कार्या विचारणा॥

कथावैशिष्ट्यमालक्ष्य समज्ञां नायकस्य वा।
करणीयं महाकाव्यस्याभिधानं यशस्करम्।।

प्रतिष्ठापयितुं नूत्नं महाकाव्ये स्वयं कविः।
आचार्यप्रतिभो नूनं यदि वा भवति क्षमः।। इति।[6]

महाकाव्यस्यास्य नायको गोस्वामितुलसीदासो महाकाव्येषु प्रचलितपरम्परानुसारेण धीरोदात्तनायक अस्ति। वैदिकजीवनमूल्यानां परम्पराणाञ्च पुनस्स्थापनं महाकाव्यस्यास्य प्रतिपाद्यविषयोऽस्ति। तत्र कविना स्वकाव्यनायकस्य परिचय एभिः शब्दैः प्रदत्तः-

तस्मिन्नेव वरे क्षेत्रे गोस्वामिपदविभूषितः।
तुलसीदासनामाऽभूदुत्पन्नः कविपुङ्गवः।।

स चक्रे रामचरितमानसं मानसामृतम्।
कलिकल्मषविध्वंसि रामभक्तिरसायनम्।।[7]

अत्र तस्मिन्नेव वरे क्षेत्रे इत्युक्ते सूकरक्षेत्रे। महाकविद्विवेदिमहोदयः स्वकाव्यस्य नायकमित्थं वर्णयति-

स प्रोन्नतस्कन्धविशालवक्षा, गौरः सुपीनः सुविशालनेत्रः।
भक्ताऽग्रणी भक्तजनानुरागी, शान्तो दयालुर्विदुषां वरिष्ठः।।

वेदागमेतिह्यपुराणतन्त्रसाहित्यसंगीतकलासु दक्षः।
ज्योतिर्नयाचारनयप्रवीणः श्रीरामपादाम्बुजचञ्चरीकः।।

धैर्यान्वितः सत्यपरः सुवाग्मी, गाम्भीर्यसिन्धुः पृथिवी क्षमायाम्।
ब्रह्मण्यवर्यश्च विवेकहंसः, सर्वप्रियो सर्वहितो बभूव।।[8]

वैदिकवर्णव्यवस्थायाः स्थापने तत्प्रयत्नः मनोरिव, रामकथापरम्परायाः पुनरुद्धाराय मानवीयमूल्यानां संरक्षणे च महर्षिवाल्मीकिरिव, धर्मसंस्थापने काव्यमूल्यानाञ्च परिरक्षणे वेदव्यासमुनिरिवा-सीत्महाकवितुलसीदास[9] इति महाकविद्विवेदिमहोदयस्याभिमतम् । यथा-

भूयोव्यवस्थापयितुं मनुर्वा, इहाविरासीत् तुलसीशरीरी।।
वाल्मीकिरेवाप्तपुनः प्रसूतिर्मन्ये तुलस्याख्यकविर्बभूव।।
भूयः श्रुतेर्धर्मविवेचनाय, जज्ञे धरित्र्यां तुलसीस्वरुपः।।

6 अभिराजयशोभूषणम्-निर्मितितत्त्वोन्मेषः- का0सं0/66-80, पृ0/218
7 गोस्वामितुलसीदासचरितम्- 1/42,43
8 तत्रैव-1/44,45,46
9 तत्रैव-1/47,48,49

एतस्माद् गुणत्रयकारणाद् तुलसीदासः समकालिनकविषु शीर्षस्थकविरिति समालोचकानां मतम्। काव्यस्यास्य मङ्गलपद्येऽपि कविः स्वकाव्यनायकस्य तुलसीदासस्य वैशिष्ट्यं वर्णयति। यथा-

श्रीमान् सतां धर्मवतां महात्मनां, यो रक्षको धर्मपथस्य भूतले।
आस्थापकश्चागमवेदसंस्कृतेः, शन्नः स कुर्यात् पुरुषोत्तमः सदा।।[10]

अत्र पुरुषोत्तमः शब्दो श्रीरामतुलसीदासयोरुभयोर्लक्षकः, तेनाऽयं मङ्गलाचरणश्लोक उभयसम्बन्ध ी। वाल्मीकेः नायको श्रीरामो वेदागममूलसंस्कृतेः परिरक्षणायावतरितः, एवञ्च तुलसीदासेनापि स्वकाले आक्रान्तभारतीयसंस्कृतेः संवर्द्धनाय संरक्षणाय च श्रीरामचरित्रस्य पुनरवतारणा कृता। तत्र चोक्तं कविना स्वकाव्यनायकस्य विषये-

अमितगुणनिधानं लब्धमानोऽप्यमानो, विततविमलकीर्तिर्ज्ञानविज्ञानमूर्तिः।
गुरुजनपरिसेवी लोकमान्यो वदान्यो, विवुधकविजनानामग्रगण्यो वरेण्यः।।[11]

महाकाव्यस्यास्य नायिकाऽस्ति रत्नावली। काव्यशास्त्रानुसारं सा प्रोषितभर्तृका नायिकाऽस्ति। यथा प्रोषितभर्तृकानायिकाया लक्षणमुच्यते विश्वनाथेन-

नानाकार्यवशाद्यस्या दूरदेशं गतः पतिः।
सा मनोभवदुःखार्ता भवेत्प्रोषितभर्तृका।। [12]

यथा- **भवता त्यजताऽहमद्य सा, विहिता प्रोषितभर्तृका व्रता।** [13] तत्र रत्नावल्याण चित्रणमित्थं क्रियते कविना-

कुलाङ्गनानां धुरि माननीया, सुलक्षणा सद्विदुषी सुशीला।
निसर्गतो लब्धकवित्वशक्ती, रत्नावली तस्य सुता बभूव।।

वदननिन्दितशारदचन्द्रमा, मृदुलगौरसुपुष्टवसुमती।
सदनकृत्यविधौ कुशला धृतौ, वसुमती सुमती रतिरूपयुक्।। [14]

रसयोजना- पं0हरिप्रसादद्विवेदिना प्रस्तुतमहाकाव्ये छन्दो-अलङ्कार-रसयोजना-रीतियोजना-गुणसन्निवेश- शब्दपाक-भाषासौष्ठवादीनां सफलनिर्वाहः कृतः। द्विवेदिमहोदयः काव्यरीतेः पूर्णपण्डितोऽस्ति। नेतृ-वस्तु-रस-भाषा-भाव-उद्देश्य-प्रकृतिवर्णनदृष्टया च काव्यमिदमाधुनिकसंस्कृतमहाकाव्येषु शीर्षस्थानं धारयति। रससन्दर्भे कदाचित् वैमत्यं जायते - यत्महाकाव्यस्यास्याङ्गीरसो करुणोऽस्ति उत वा शान्तः। शैशवे एव मातृपित्रोः स्वर्गवासः, रत्नावल्या अनन्तवियोगः, एकमात्रपुत्रस्य तारापतेः मृत्युः, एतेषां

---

10 तत्रैव-1/1
11 तत्रैव-1/50
12 साहित्यदर्पणः- 3/84
13 तत्रैव-8/88
14 तत्रैव-4/62,63

संयोगाद् यो शोकस्थायिभावोत्पद्यते, तेन करुणरसस्य परिपाको परिदृश्यते, किन्तु तुलसीदासस्य विषादः यस्मिन्निर्वेदे पर्यवस्येते, तेन शान्तरसस्याङ्गीत्वं निश्चीयते। समाजकल्याणस्य वृत्तिः, वैराग्यज्ञानं, परमात्मनि दृढनिष्ठा चैतानि महाकाव्यस्यास्य मूलतत्त्वानि सन्ति। तृष्णाक्षय- रागक्षय-आनन्द-शमाश्चास्य मूलभावाः सन्ति। काशी- अयोध्या-चित्रकूटानां वर्णने, षड्ऋतुवर्णने, राम-सीता-शिव-हनुमत्-कालभैरवानाञ्च वन्दनायां तत्त्वज्ञानयुक्तः शमोऽभिव्यज्यते । अतोऽत्र शान्त एवाङ्गीरसः। अङ्गरसत्वेनात्र शृङ्गार-करुण-वात्सल्यरसानामभिनिवेशो दृश्यते। करुणरसस्योदाहरणं यथा-

भगिनी सरस्वती च भ्रातुर्मरणे निराश्रयाऽत्यन्तम्।
हृदये व्यथिताऽरोत्सीद् हाहेत्युच्चैर्यथा कुकरी॥[15]

परञ्च समाजकल्याणस्य वृत्तिः, वैराग्यं, ज्ञानं, ईशविषयकदृढेच्छा च महाकाव्यस्यास्य मूलतत्त्वानि वर्तन्ते। तृष्णा-राग-शम-क्षयऽऽनन्दादय अस्य मूलविषयाः वर्तन्ते। काशी-अयोध्यादिषु प्रसङ्गेषु तत्त्वज्ञानयुक्तशमभावस्य व्यञ्जना कृताऽस्ति। अत अङ्गीसरत्वेन शान्तः तथा च अङ्गरूपेण वात्सल्य-शृङ्गार-करुणादयश्च विद्यन्ते।

शान्तरसो यथा-

परोपकारैकधनस्तपोरतः, परेशरामाऽङ्घ्रिपरानुरागवान्।
सदा सदाचारपरायणाऽग्रणीः, क्षमादयाऽब्धिर्विगतैषणात्रयः॥

अनुष्ठिताऽऽजीवनपुण्यकर्मभिर्विशुद्धचित्तो विमलात्मभावनः।
ऋजुः शमी सर्वजगद्धिते सुखी, न शोच्य एष त्रिदिवं गतो यतिः॥[16]

गुणनिरूपणम्- महाकाव्यस्य भाषायां लक्षणा-व्यञ्जनाभ्यां सह माधुर्यप्रसादौजोगुणानां छटाऽपि दृश्यते, परं तत्र वीररौद्ररसयोरभावत्वादोजोगुणस्याल्प एव प्रयोगः प्राप्यते।

माधुर्यगुणस्योदाहरणं यथा-

नानामहीरुहविकस्वरपुष्पगन्धं, चेतः परप्रमदसञ्जनैकबन्धुम्।
आदायमन्दगतिगन्धवहः सुशीतस्तस्यात्मनि व्यतनुताऽमितमोदराशिम्॥[17]

प्रसादगुणस्योदाहरणं यथा- **लोकाऽभिरामं विपदां विरामं, हरिं चिदानन्दमयं परेशम्।**
विश्वस्य भर्तारमनन्तवीर्यं, रामं वयं दिव्यतनुं नुमस्त्वाम्॥[18]

एवमेव सम्पूर्णे काव्ये माधुर्यप्रसादगुणयोर्विलक्षणा छटा परिदृश्यते।

छन्दोविधानम्- महाकविहरिप्रसादद्विवेदिना प्रस्तुतकाव्ये नैकानि छन्दांसि प्रयुक्तानि सन्ति।

---

15 तत्रैव-2/26

16 तत्रैव-10/41,42

17 तत्रैव-5/14

18 तत्रैव-6/14

अत्र अनुष्टुप्-वंशस्थ-आर्या-तूणक-तोटक-दोधक-मयूरगति-मृगीयवानी-पृथ्वी-सुन्दरी-इन्द्रवज्रा-उपेन्द्रवज्रा-उपजाति-द्रुतविलम्बित-भुजङ्गप्रयात-पुष्पिताग्रा-भद्रविराट-प्रहर्षिणी-रथोद्धता-पञ्चचामर-वसन्ततिलका-मालिनी-शालिनी-मन्दाक्रान्ता-शिखरिणी-शार्दूलविक्रीडित-स्रग्धरादीनां छन्दसां रमणीयप्रयोगोऽवलोक्यते। वंशस्थस्योदाहरणं यथा-

तस्यास्तटे प्रोन्नतभव्यमन्दिरे, स्वर्गोपमे भास्वति मङ्गलावहे।
शक्त्या समं भूवलयं समुद्धरन्, श्रीमान् वराहो भगवान् विराजते॥ [19]

अलङ्कारयोजना- अलङ्कारप्रयोगे महाकवेः वैशिष्ट्यं सर्वथा श्लाघनीयमस्ति। महाकाव्येऽस्मिन् अनुप्रास-यमक-उपमा-रूपक-उत्प्रेक्षा-प्रतिवस्तूपमा-निदर्शना-दृष्टान्त-विभावना-विशेषोक्ति-दीपक-अर्थान्तरन्यास-काव्यलिङ्ग-अप्रस्तुतप्रशंसा-अतिशयोक्ति-व्यतिरेकादयोऽलङ्काराः तत्तत्सन्दर्भेषु चित्रितास्सन्ति। उत्प्रेक्षालङ्कारस्य तु विशेषज्ञाः सन्ति महाकवयः। कतिपयानामलङ्काराणामुदाहरणान्यत्र प्रस्तूयन्ते। यथाऽनुप्रासः-

कान्तकान्तिकमनीयकन्यका। कान्तकान्तिकलिता कलावती॥
आकलय्य मुमुदे कलं वरं। दीनबन्धुदयिता दयावती॥ [20]

अपि च - **तां सर्वथा स्वहृदयाऽनुगतां सुरूपां, विद्यावतीं कविकलाकलितां कलाङ्गीम्।**
स्नेहेन शीलविभवेन च शोभमानां, लब्ध्वाऽऽपतोषमलमात्मनि हौलसेयः॥

गुण्यां वरां निजकुलाऽनुगुणां कुलीनां,
दिव्याम्बराभरणभूषितशोभनाङ्गीम्।
लज्जानतां नववधूमवलोक्य हर्षं,
शेके स्वचेतसि पितामहिका न मातुम्॥ [21]

अपि च- **सारङ्गकोकिलशुकादिविहङ्गमानां, प्रच्छायवृक्षविटपेषु समुन्मदानाम्।**
केल्यञ्चितः कलरवो गृहमेधिधर्मे, प्रोद्धर्षणाय सगृहस्य बभूव तस्य।[22]

अपि च- **विपुलबलनिधीशः कामरूपः कपीशो, दिनकरकरभास्वद्दीप्तिमद्दिव्यदेहः।**
भुवनभयदभूतव्याधिहन्ताऽक्षहन्ता, दशमुखपुरलङ्कादाहदक्षोऽस्तु भूत्यै।[23]

उपमालङ्कारः- यथा- **तत्रोच्चकैर्दिव्यगृहैर्दिवौकसां, कर्पूरकुन्दस्फटिकोडुपप्रभैः।**
सौवर्णकुम्भैः शिखरेष्ववस्थितैः, सोरोंपुरी स्वर्गपुरीव शोभते।[24]

---

19 तत्रैव-1/24
20 तत्रैव-4/71
21 तत्रैव-5/2,3
22 तत्रैव-5/15
23 तत्रैव-6/32
24 तत्रैव-1/10

विवेकशीलेषु बुधेषु हंसः, परापकृत्क्रूरनरेषु सिंहः।
यः सर्वदा स्वायतने विधेयानध्यापयामास सुरानिवेज्यः॥[25]

रत्नावली कनककान्तिमताऽथपत्या, रत्नावलीव शुशुभे सह कांचनेन।
साऽऽनन्दयत् पतिपितुर्जननीं प्रभक्त्या, गेहं स्वलङ्कृतवती खमिवेन्दुरोचिः॥[26]

उत्प्रेक्षालङ्कारस्योदाहरणानि यथा– तत्र सूकरक्षेत्रस्य वर्णनक्रमे–

विशालैर्विशालैर्महासौधशालै- स्तुषाराद्रिशृङ्गावभासैः सुभासैः।
लसच्छातकुम्भीयकुम्भाधिशोभैः, श्रियां सद्मभिः सद्मभिः शोभमानाम्॥[27]

अपि च– देवालयानां शिखरेष्वितस्ततः, प्रोत्कम्पिता वायुजवेन केतवः।
हिंसाऽपधर्माऽनृतदम्भसेवनात्, संवर्जयन्तीव नरानहर्निशम्॥

तत्र प्रतोल्यन्तरवर्तिवर्त्मनां, योच्चावचाऽवस्थितिकापरिस्थितिः।
सा ब्रूत उच्चावचकर्मणां गतिं, नृनादिशन्तीव सुकर्मशीलनम्॥

सुस्निग्धनत्रा----- तत्राह्वयन्तीव जनान् श्रमान्वितान्॥ [28]

अपि च– **तस्याः पवित्रे सलिले मनोरमे, स्नातुं प्रविष्टाननिमेषलोचनैः।**
धर्मे नरान् प्रत्यनिमीलनं दृशां, सङ्केतयन्तीव झषा विचित्रगाः॥

तस्या जले ये विहरन्ति कच्छपाः,स्वाङ्गप्रगुप्तिं त उपस्थिताद् भयात्।
सन्दर्शयन्तो भयकाल आगते, सम्बोधयन्तीव निजाङ्गगोपनम्॥
यादोभिराजीवनमावहन्ति ये, ते शिक्षयन्तीव बकादयो जनान्॥[29]

एवमेवान्येषामलङ्काराणामपि विभिन्नेषु सन्दर्भेषु प्रचुरप्रयोगो दृश्यते। तत्र प्रयुक्तैरेतैरलङ्कारैः काव्ये रमणीयताया आधानं जायते। तेन काव्यमिदमलङ्कृतं काव्यमिति मन्ये।

महाकाव्येऽस्मिन् रीतियोजनाऽपि उत्तमरीत्या विहिता द्विवेदिमहोदयेन। काव्येऽस्मिन् वैदर्भीरीतेः सुमधुरप्रयोगो दृश्यते। महाकाव्येऽस्मिन् महाकविना सूक्तीनामपि समुचितसन्निवेशः कृतः। तेन काव्यमिदं सामाजिकानां कृते ग्राह्यमनुकरणीयञ्चास्ति।

यथा– **न कालचक्रभ्रमणे विलम्बः।**
सुजना हि हितार्थसाधने, न हितं घ्नन्ति परस्य कस्यचित्॥

---

25 तत्रैव–4/22
26 तत्रैव–5/1
27 तत्रैव–7/12
28 तत्रैव–1/11,13,14
29 तत्रैव– 1/19,20,23

सुमतौ सम्पद्वासः कुमतौ सर्वा विपत्तयः सन्ति।
भाले धात्रा लिखितवृजिनं मार्जितुं को हि शक्तः॥

विपदागमने विपश्चितामुचितं धृत्यवलम्बनं सदा।
अधृतिर्विपदः क्षणे नृणां, विपदं ह्येधयते विपद्वताम्॥

सत्यैव लोकोक्तिरियं जगत्यां कष्टान्तरैः सार्धमुपैति कष्टम्।
शोकार्ता हि प्रहतमतयो जीविताऽजीवितेषु॥

महाकाव्यस्यास्य य उदात्तसंदेशः पाठकानां कृते उपस्थापितः, स सन्देशः महाकविवचनेन एवमस्ति-

सः शोचनीयस्त्विह मानवाऽधमो, विमुच्य यः शास्त्रपथं क्रियापरः।
अनात्मबुद्धिर्गुरुमित्रवञ्चकः, पराऽपकारीन्द्रियभोगलोलुपः॥[30]

इत्थं भाषा-भाव-गुण-रीति-रस-छन्द-वाक्यार्थ-सूक्ति-चरित्रचित्रण-अलङ्कारादीनां तत्त्वानां सन्निवेशतो ग्रन्थस्यास्य महत्त्वं संस्कृतसाहित्यजगति प्रसरिष्यति इति मे मतिः।

भारतीयदर्शनेषु हेत्वाभासविमर्शः

प्रो. हरेरामत्रिपाठी

भारतीयदर्शनानां मुख्यं प्रयोजनं मोक्ष एव विद्यते। न्यायनये षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानान्मोक्षस्य प्राप्तिर्भवति, तेषुवन्यतमः पदार्थः हेत्वाभासो विद्यते। परम्परया मोक्षस्य प्रयोजकोऽपि हेत्वाभासो भवति। प्रमायाः करणत्वं प्रमाणस्य लक्षणमिति। चतुर्विधेषु प्रमाणेष्वन्यतमं प्रमाणमनुमानमिति। तत्र अनुशब्दार्थः पश्चाद् मानशब्दार्थः ज्ञानमिति। अनुमीयते इति व्युत्पत्त्या अनुमानमनुमितिः। अनुमीयतेऽनेन इति व्युत्पत्त्या अनुमानशब्दार्थः अनुमितिकरणमिति। व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानानन्तरं यज्जायते तदेव अनुमितिः तस्याः करणमनुमानम्। यथा सद्धेतुः तत्त्वनिर्णयस्य विजयस्य च प्रयोजको भवति तथैव हेत्वाभासोऽपि तत्त्वनिर्णयस्य विजयस्य च प्रयोजको भवति। अत एव गङ्गेशोपाध्यायैः उक्तम् "अथ हेत्वाभासास्त[1]त्त्वनिर्णयविजयप्रयोजकत्वान्निरूप्यन्ते" अथशब्दार्थः आनन्तर्यम्, तच्च ध्वंसकालीनत्वमवयव-ग्रन्थध्वंसकालीनत्वम् ज्ञानानुकूलव्यापारेऽस्यान्वयः निरूप्यते इत्यत्र निपूर्वकरूप धात्वर्थः ज्ञानानुकूलव्यापारः, मया इत्यस्य अध्याहारः क्रियते। तत्र तृतीयार्थः कृतिजन्यत्वम्, तदेकदेशे कृतौ समवायावच्छिन्न आधेयतासम्बन्धेन कृतिजन्यत्वस्यान्वयः, कृतिजन्यत्वस्य ज्ञानानुकूलव्यापारेऽन्वयः प्रयोजकत्वादित्यत्र पञ्चम्यर्थः

ज्ञानजन्यजिज्ञासाधीनत्वम्, तादृशप्रयोजकत्वस्य स्वप्रकारकत्वसम्बन्धेन ज्ञानेऽन्वयः कर्माख्यातार्थः विषयता, तस्याः प्रथमान्तपदोपस्थाप्ये दुष्टहेतौ स्वरूपसम्बन्धेनऽन्वयः। तथाच महावाक्यार्थबोधोऽत्र भवति अवयवग्रन्थध्वंसकालीनः यः मत्समवेतकृतिजन्यस्तत्त्वनिर्णयविजयप्रयोजकत्वप्रकारकज्ञानजन्य-जिज्ञासाधीनज्ञानानुकूलव्यापारस्तद्विषयतावन्तो दुष्टहेतवः इति। तत्त्वनिर्णयः प्रमितिकोटिनिर्णय[2]ः व्याप्तिपक्षधर्मताविशिष्टप्रकृतहेतुज्ञानमिव साध्याभावकोटिसाध्यकस्य हेतोः दुष्टत्वज्ञानं प्रकृतिप्रमितिकोटि-निर्णये जनकं भवति। यथा पर्वतःवह्निमान् इत्याकारक पर्वतविशेषकवह्निकोटिनिश्चयात्मकानुमितौ वह्निव्याप्तिपक्षधर्मताविशिष्टप्रकृत धूमहेतुज्ञानरूपवह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इत्याकारकपरामर्शस्य जनकता, तत्र जनकतावच्छेदकत्वेन प्रयोजकः यथा वह्निव्याप्तिपक्षधर्मताविशिष्टधूमहेतुः तथैव वह्न्यभावसाधकदुष्टजलहेतोः जनकतावच्छेदकत्वेन प्रमितवह्निकोटिनिश्चये प्रयोजकत्वं भवत्येव। कोशात् तत्त्वपदस्य ब्रह्मणि याथार्थ्यादौ शक्तिः अस्ति अतः प्रमितकोटिनिश्चये तत्त्वपदस्य लक्षणा एव सम्भवति अतः गदाधरः तमर्थं परित्यज्य भणति "तत्त्वनिर्णयः-साध्यवत्ताज्ञाने प्रमात्वनिश्चयः[1]" इयमनुमितिः प्रमा साध्यव्याप्तिपक्षधर्मताविशिष्टहेतुज्ञानजन्यत्वे सति प्रमात्वविरोध्यप्रमात्वग्रहजनक-

1. सामान्य निरुक्तिः, पृ. 1
2. अनुमानगादाधरी सामान्यनिरुक्तिः, पृ. 8

साध्याभावादिसाधकहेत्वदुष्टग्रहप्रतिबन्धकतादृशहेतुधर्मिकदुष्टत्वग्रहकालीनत्वाद् इत्युनुमानेनैव प्रकृतपक्ष-धर्मिकसाध्यानुमितौ प्रमात्वनिश्चयः पूर्वोक्तरीत्या सद्धेतुरिव दुष्टहेतुरपि प्रमात्वप्रयोजको भवति। परकीयाहङ्कारखण्डनं विजयः, अहमस्मादुत्कृष्टः इत्याकारकज्ञानजन्यसंस्कारविशेषोऽहङ्कारः, तन्नाशानुकूलव्यापारः विजयः तस्य प्रयोजको हेत्वाभासोऽपि भवति। अत एव गदाधरैः उक्तम्–

"विजयप्रयोजकत्वञ्च हेत्वाभासस्य[2] स्वज्ञानाधीनपरोक्तहेतुदोषोद्भावनद्वारा, व्याप्त्यादिविशिष्टहेतोश्च स्वज्ञानाधीनसन्न्यायप्रयोगद्वारा" अर्थात् मम हेतुः सन् समीचीनः व्याप्तिपक्षताविशिष्टत्वात्, तव हेतुः दुष्टः बाधितत्वात् व्यभिचरितत्वादित्यादिदिशा हेत्वाभासज्ञानात् परकीयहेतौ दोषाभिधानद्वारा हेत्वाभासज्ञाननिष्ठ जनकतावच्छेकविधया विजयप्रयोजकत्वं हेत्वाभासे उपलभ्यते। सद्धेतौ च व्याप्तिपक्षधर्मताविशिष्ट-सद्धेतुज्ञानाधीनपञ्चावयवघटितसन्न्यायप्रयोगद्वारा सद्धेतुज्ञाननिष्ठा या विजयकारणता तदवच्छेदकत्वेन विजयप्रयोजकत्वमिति।

हेतुवदा[3]भासन्ते इति व्युत्पत्त्या हेत्वाभासपदं दुष्टहेतुपरम्, हेतोः आभासाः हेत्वाभासाः इति व्युत्पत्त्या हेत्वाभासपदं हेतुदोषपरमिति। भाष्य[4]कारैः "हेतुलक्षणभावादहेतवो हेतुसामान्याद्धेतुवदाभासमानाः" इत्यनेन दुष्टहेतूनां व्युत्पत्तिं प्रदर्श्य दुष्टहेतूनामेव विभागः गौतमेन कृतः इति निरूपितम्। हेत्वाभासस्य सामान्यं लक्षणमनिरूप्य तस्य विभागः तेन कृतः, ततः प्रतीयते यत् सव्यभिचाराद्यन्यतमत्वं हेत्वाभासस्य लक्षणमिति। हेत्वाभासस्य विभागात् पूर्वं सामान्यलक्षणस्यापेक्षित्वात् गङ्गेशोपाध्यैरुक्तम्

1. अनुमितिकारणीभूताभावप्रतियोगित्वम्[5]।
2. यद्विषयकत्वेन लिङ्गज्ञानस्यानुमितिप्रतिबन्धकत्वं तत्त्व[6]म्।
3. ज्ञायमानं सदनुमितिप्रतिबन्धकत्वं तत्त्वम्[7]।

एतानि त्रीणि लक्षणानि गङ्गेशोपाध्यायैरुक्तानि।

अत्र वदन्ति कल्पे यद्विषयकनिश्चयस्य विरोधिविषयिताप्रयुक्तस्तदुत्तरमनुमितावनाहार्यमानसज्ञाने वा पक्षतावच्छेदकविशिष्टपक्षे साध्यतावच्छेदकविशिष्ट साध्यवैशिष्ट्यावगाहित्वस्य साध्यतावच्छेदक-विशिष्टसाध्यनिरूपित व्याप्तिविशिष्टहेतुतावच्छेदकविशिष्ट हेतुमत्त्वावगाहित्वस्य च द्वयोर्व्यतिरेकः[8] तत्त्वम्। इदं लक्षणं हेतुदोषस्य सिद्धान्तलक्षणम्। केचित्तु यादृशपक्षक यादृशसाध्यक यादृशहेतौ यावन्तो दोषाः संभवन्ति तावदन्यान्य[1]त्वम् इति।

1. अनुमानगादाधरी सामान्यनिरुक्तिः, पृ. 9
2. सामान्यनिरुक्तिगादाधरी, पृ. 10
3. सामान्यनिरुक्तिगादाधरी, पृ. 16
4. वात्स्यायनाचार्यः न्या. चतुर्ग्रान्थिका, पृ. 631 मिथिला विद्यापीठग्रन्थमाला 1967
5. सामान्यनिरुक्तिः, पृ. 18
6. सामान्य निरुक्तिः पृ. 19
7. सामान्य निरुक्तिः पृ. 20
8. न्यायकौस्तुभ, पृ. 1075

तत्तद्विषयितान्यतमविषयितानिरूपकतावच्छेदकधर्मवत्त्वम्[2] हेत्वाभासस्य लक्षणम्। यद्वा अनुमितितत्करणान्यतरप्रतिबन्धकज्ञानविषयो ध[3]र्मः इति तर्ककौमुदीकारः। अनुमितिप्रति[4]बन्धकतावच्छेदक-रूपवत्त्वं हेत्वाभासस्य लक्षणमिति शङ्करमिश्रो वदति। वर्धमानोपाध्यायस्तु ज्ञाय[5]मानत्वे सति अनुमितिप्रतिबन्धकत्वं हेत्वाभासत्वमिति भणति। अनुमित्य[6]साधारणदोषत्वं हेत्वाभासस्य लक्षणमिति भगीरथठ्कुरः। न्यायनये हेत्वाभासः पञ्चविधो भवति। शाक्या[7]स्तु त्रयः एव हेत्वाभासा इति स्वीकुर्वन्ति। न्यायमञ्जरीकारो वदति पक्षसत्त्वादिपञ्चरूपेषु मध्ये एकैकस्य वैकल्ये एकैको हेत्वाभासो भवति। यदा द्वयोर्वैकल्यं जायते तदा एतदतिरिक्तः [8]षष्ठो हेत्वाभासः स्यादिति एवं त्रयादिवैकल्येऽपि अन्यः हेत्वाभासः स्यादिति चेन्न असिद्धादावन्तर्भावात् पञ्चैव हेत्वाभासाः इति। सांख्यदर्शने यद्यपि सूत्रादौ हेत्वाभासस्य विवरणं नोपलभ्यते तथापि माठरवृत्तिटीकायां त्रयस्त्रिंश[9]त् हेत्वाभासाः सन्तीति प्रतिपादितं विद्यते। प्रत्यक्षाभासाः प्रत्यक्षाविरुद्धादयो नव, अन्ये हेत्वाभासाः चतुर्दश, असिद्धानैकान्तिकविरुद्धादयः। साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां द्विविधं निदर्शनम् यथा महानसम्। इतरे निदर्शनाभासा दश[10] इति। परन्तु तत्रैव त्रिरूपो हेतुः इत्यनेन पक्षसत्त्वं, सपक्षसत्त्वं, विपक्षासत्त्वञ्चेत्यस्य विवरणं विद्यते, तेन प्रतीयते तत्र एकस्य रूपस्याभावे समस्तरूपेण त्रयः हेत्वाभासाः सन्ति इति माठरवृत्तिकारः स्वीकरोति। योगदर्शने हेत्वाभासस्य कुत्रापि उल्लेखो नास्ति, तथापि योगसूत्रस्य टीकाकारेण कृष्णवल्लभाचार्येण हेत्वाभासस्य पञ्चविधत्वं प्रतिपादितमिति। प्रभाकरगुरुमते प्रकरणसमकालातीतयोः हेत्वाभासत्वं नास्ति इति त्रित्वमेव हेत्वाभासानामिति। शास्त्रदीपिकायां मीमांसकप्रवरेण पार्थसारथिमिश्रेण अपि "असिद्धिः अनैकान्तिकत्वं बाधत्वञ्चेति त्रयो हेतु दोषा" इत्यनेन हेत्वाभासस्य त्रैविध्यमेव निरूपितम्। बौद्धमते अनुमानं द्विविधं स्वार्थानुमानपरार्थानुमानभेदात्। तत्र त्रिरूपतो लिङ्गादनुमेयार्थदर्शनं स्वार्थम्। त्रिरूपं पक्षसत्त्वं सपक्षसत्त्वं विपक्षासत्त्वञ्च तेन विशिष्टहेतुः सद्धेतुः। तत्र त्रयाणां रूपाणामेकस्यापि रूपस्यानुक्तौ साधनाभासाः वा हेत्वाभासाः। स च हेत्वाभासः असिद्धिनैकान्तिकविरुद्धभेदेन त्रिविधो भवति बौद्धनये। तत्र एकस्य रूपस्य धर्मिसम्बन्धस्य असिद्धौ सन्देहे वाऽसिद्धो हेत्वाभासः। स चतुर्विधः, उभयासिद्धः, अन्यतरासिद्धः, आश्रयासिद्धश्च। व्याप्त्यनिश्चये हेतोरनैकान्तिको दोषः। अनैकान्तिकः षड्विधो भवति साधारणः, असाधारणः, सपक्षैकदेशवृत्तिः विपक्षव्यापी, विपक्षैकदेशवृत्तिः विपक्षव्यापी, विपक्षैकदेशवृत्तिः सपक्षव्यापी, उभयपक्षैकदेशवृत्तिः, विरुद्धाव्यभिचारी च। द्वयोः रूपयोः विपर्ययसिद्धौ विरुद्धः वा सपक्षसत्त्वस्य,

---

1. दीधिति 2 सामा. पृ. 180
2. गदाधारी 2 हेत्वा. सामा., पृ. 31
3. त. कौ. 2 (म. प्र.2 पृ. 25
4. न्या. ली. कण्ठाभरणम्, पृ. 606 (न्या.ली0) चौखम्बा संस्कृतसीरिज आ.वाराणसी
5. न्यायलीलावतीप्रकाशः, पृ. 606
6. न्या.ली0 प्रकाशविवृत्तिः, पृ. 606 पं. 7
7. न्या.म. (न्या. सू. अ.2-आ.2सू.4) पृ. 604
8. न्या. मञ्जरी 604-605
9. सांख्यकारिका माठरवृत्ति, पृ. 8
10. सांख्यकारिका माठरवृत्ति, पृ. 9

विपक्षासत्त्वस्य च अभावसिद्धौ विरुद्धहेत्वाभासः इति।

प्रमाणवार्तिके धर्मकीर्तिना हेतुलक्षणप्रसङ्गे हेत्वाभासः उक्तः।

पक्षधर्मस्तदंशेन व्याप्तो हेतुः, त्रिधैव सः।
अविनाभावनियमात्, हेत्वाभासास्ततोऽ[1]परे।।

अत्र अविनाभावे सति हेतुत्वं सद्धेतोः लक्षणम्। अविनाभावरहितत्वे सति हेतुत्वं हेत्वाभासस्य लक्षणम्। जैनदर्शनेऽपि असिद्धविरुद्धानैकान्तिकभेदेन हेत्वाभासः त्रिविधो भवति। धर्मभू[2]षणेन असिद्धविरुद्धानैकान्तिकाकिञ्चित्करभेदेन हेत्वाभासस्य चातुर्विध्यं प्रतिपादितमिति। "तत्राप्रतीयमानस्वरूपो हेतुरसिद्धः" स च वादिप्रतिवाद्युभयसिद्धोऽन्यसिद्धश्चेति भेदेन द्विविधः। साध्यधर्मविपरीतव्याप्तिको हेतुः विरुद्धः। विरुद्धहेत्वाभासस्य अष्टौ[3] भेदाः निरूपिताः इति। पक्षविपक्षव्यापकः सपक्षावृत्तिः, पक्षव्यापको विपक्षैकदेशवृत्तिस्सपक्षावृत्तिश्च, पक्षविपक्षैकदेशवृत्तिस्सपक्षावृत्तिश्च, पक्षैकदेशवृत्तिस्सपक्षावृत्तिः विपक्षव्यापकश्च, पक्षविपक्षव्यापको अविद्यमानसपक्षश्च, पक्षविपक्षैकदेशवृत्तिरविद्यमानसपक्षश्च, पक्षव्यापको विपक्षैकदेशवृत्तिरविद्यमानसपक्षश्च, पक्षैकदेशवृत्तिर्विपक्षव्यापकोऽविद्यमानसपक्षश्चेति। "सन्दिग्धव्याप्तिको हेतुरनैकान्तिकः। स च द्विविधः सन्दिग्धविपक्षवृत्तिको निर्णीतविपक्षवृत्तिकश्चेति भेदात्।

आलङ्कारिकमतेऽपि हेत्वाभासः त्रिविधः। अत एव काव्यालङ्कारे भामहेनोक्तम्– "हेतुस्त्रिलक्षणो ज्ञेयो हेत्वाभासो विपर्ययात्" इति हेत्वाभासस्य व्युत्पत्तिद्वयं प्रदर्शितं परन्तु जयन्तभट्टः हेत्वाभासस्य व्युत्पत्तिं प्रदर्शयन् आह–

"अहेतवः हेतुवदाभासन्त इति हेत्वाभासाः'– इति।" अत्र हेत्वाभासस्य सामान्यं लक्षणमुक्तम्–सद्धेतोः लक्षणैकदेशयोगि[4]त्वे सति हेतुवदाभासनत्वं हेत्वाभासस्य लक्षणम्। महर्षिगौतमेन हेत्वाभासस्य पञ्चविधत्वमुक्तम्–

"सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमातीतकाला[5] हेत्वाभासाः" अत्र न्यायमञ्जरीकारैरुक्तम्–

यद्यपि पक्षसत्त्वं, सपक्षसत्त्वं, विपक्षासत्त्वम्, अबाधितत्त्वं असत्प्रतिपक्षितत्वञ्चेति क्रमो विद्यते अनया रीत्या साध्यसमविरुद्धसव्यभिचारातीतकालप्रकरणसमहेत्वाभासा इत्येव सूत्रं स्यादिति चेन्न "पक्षधर्मतादिलक्षणानाञ्च क्रमनियमाभावा[6]त्"। जयन्तभट्टोऽपि हेत्वाभासस्य पञ्चविधत्वस्यैव स[7]मर्थनं करोति। सूत्रेषु मध्ये कणादसूत्रमतिप्राचीनमिति विद्वांसः वदन्ति। कणादेनोक्तम्–

1. प्रमाणवार्तिकू स्वार्थानुमान, पृ. 216, 217
2. हेत्वाभासविमर्शः, पृ. 60
3. हेत्वाभासविमर्शः, पृ. 61
4. न्यायमञ्जरी (ओरियण्टल रिसर्च इस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, 1987), पृ. 604
5. न्यायसूत्र अ.2– आ. 2–सू. 4
6. न्यायमञ्जरी, पृ. 604
7. पञ्चैव हेत्वाभासा इति सिद्धम्, न्यायमञ्जरी, पृ. 605

"अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन् संदिग्धश्चानपदेशः[1]" इति।

तथाच विरुद्धसव्यभिचारासिद्धाः हेत्वाभासाः भवन्तीत्यस्मिन् मते। उक्तसूत्रस्य व्याख्यां कुर्वन्नाह शङ्करमिश्रः– "अप्रसिद्ध इति व्याप्तोऽगृहीतव्याप्तिकश्च विपरीतव्याप्तिकश्च विरुद्धः"। अप्रसिद्धपदेन व्याप्यत्वासिद्धविरुद्धयोः बोधो भवति। असन् इति पक्षेऽसन् अपक्षधर्मः इत्यनेन असिद्धेः ग्रहणं भवति। सन्दिग्धपदार्थं वदति शङ्करमिश्रः "पक्षे साध्यसदसत्त्वत्वकोटिकसंशयजनकः, स च संशयः समानधर्मदर्शनात्। क्वचिदासाधारणधर्मदर्शनादिति अनेन रूपेण सव्यभिचारहेत्वाभासस्य त्रिविधत्वमुक्तं, साधारणानैकान्तिकः, असाधारणानैकान्तिकः, अनुपसंहारी चेति भेदात्। विवृत्तिकारो भणति कणादसूत्रे 'च' शब्दो विद्यते ततः सत्प्रतिपक्षबाधितयोः संग्रहो भवति तथाच कणादमतेऽपि विरुद्धा[2]सिद्धानैकान्तिक-सत्प्रतिपक्षबाधितभेदेन पञ्चविधः हेत्वाभास इति। असिद्धाद्यन्यतमत्वं हेत्वाभासस्य सामान्यं स्वरूपं तैरुक्तम्।

तत्रैव द्वितीयं लक्षणं विद्यते अनाहार्याप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितनिश्चयवृत्तित्वविशिष्टयादृशविशिष्ट-विषयिताव्यापिकाप्रतिबध्यता निरूपित प्रतिबन्धकता तादृशविशिष्टत्वं हेतुदोष[3]त्वम्। अपरञ्चापि लक्षणमस्ति "स्वावच्छिन्नविषयकत्वावच्छिन्नं यत्किञ्चित्प्रतिबन्धकतावच्छेदकविषयिताक- विशिष्टनिरूपित-विषयितात्वव्यापकस्वावच्छिन्ननिरूप्यताकधर्मवत्त्वं हेतुदोष[4]त्वमिति। अथवा यादृशविशिष्टविषयकाना-हार्याप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितनिश्चयोत्तरानुमितित्वव्यापकः विरोधिविषयताप्रयुक्तः पक्षविशेष्यतानिरूपित-साध्यप्रकारत्वतादृशविशेष्यतानिरुपितसाध्यव्याप्यहेतुप्रकारत्वोभयाभावः तादृशविशिष्ट[5]त्वं हेत्वाभासस्य लक्षणम्। प्रशस्तपादाचार्येण पक्षसत्त्व-सपक्षसत्त्व-विपक्षसत्त्वानां सद्धेतुधर्माणामभावेन विरुद्धा[6]सिद्धसन्दिग्धानां हेत्वाभासत्वं प्रत्यपादि। असिद्धविरुद्ध-सव्यभिचारानध्यवसितकालात्ययापदिष्टप्रकरणसमभेदात् षड् हेत्वाभासा शिवादित्येन प्रतिपादिताः। हेत्वाभासानां संख्याविषये बहवः विप्रतिपत्तयः सन्ति। तेषु काश्चन विप्रतिपती: निरूपयामि।

क्र.सं.	**शास्त्रम्**	**हेत्वाभासानां क्रमः संख्या च**	
1.	साहित्यशास्त्रम्-	असिद्धविरुद्धानैकान्तिकाः	त्रयः।
2.	शाक्यमतम्-	असिद्धविरुद्धानैकान्तिकाः	त्रयः।
3.	बौद्धमतम्-	असिद्धानैकान्तिकविरुद्धाः	त्रयः।

1. कणादसूत्रम् अ. 3 आ. 1 सू. 15
2. वैशेषिकदर्शनम् अ. 3 आ. 1. सू. 15 विवृत्तिटीका (जयरामतर्कपञ्चाननविरचिता), पृ. 140 (व्यासप्रकाशन वाराणसी, 1991)
3. तदेव, पृ. 140-141 पं. 1
4. तदेव, पृ. 141 पं. 5-7
5. वैशेषिकदर्शनम् 141 पं. 10-13
6. प्रशस्तपादभाष्यम्, पृ. 290 भा.वि.प्र. वाराणसी 1966 पक्षः साध्यवान्, साध्यव्याप्यहेतुमांश्चेति समूहालम्बनानुमितित्वव्यापक।

4. जैनमतम्–

क– (जैनतर्कभाषानुसारम्) असिद्धविरुद्धानैकान्तिकाः त्रयः।

ख– धर्मभूषणमतम्– असिद्धविरुद्धानैकान्तिकाकिञ्चित्कराः, चत्वारः।

5. सांख्यमतम्–

	क–	प्रत्यक्षाभासाः प्रत्यक्षविरुद्धादयः	नव
	ख–	असिद्धानैकान्तिकविरुद्धादयः त्रयस्त्रिंशत्	चतुर्दश
	ग–	निदर्शनाभासाः	दश
6.	योगदर्शनम्–	सव्यभिचाराविरुद्धासिद्धसत्प्रतिपक्षबाधिताः	पञ्च।
	(कृष्णवल्लभाचार्यविरचितं स्वामीनारायणभाष्यम्)		
7.	वैशैषिकमतम्– (कणादः)	अप्रसिद्धः असत् सन्दिग्धश्च	त्रयः।
8.	''प्रशस्तपादभाष्यम्–	प्रसिद्धः असत् अनध्वसितः	त्रयः।
9.	'' वैशेषिकसूत्रोपस्कारः–	विरुद्धः, असिद्धः, सव्यभिचारश्च	त्रयः।
10.	'' चन्द्रकान्तभट्टाचार्यमतम्–	अप्रसिद्धः, असत्, सव्यभिचारश्च	त्रयः।
	प्रकारान्तरेण–	सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमातीतकालाः	
11.	''कणादसूत्रविवृत्तिमतम्	असिद्धविरुद्धसव्यभिचारसत्प्रतिपक्षबान्धिताः,	पञ्च।
12.	'' शिवादित्यमतम्–	अनैकान्तिकविरुद्धप्रकरणसमासिद्धकालात्यया–पदिष्टानध्यवसिताः	षड्।
13.	न्यायमतम्–	सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीताः	पञ्च
14.	''	सव्यभिचारविरुद्धसत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः	पञ्च
15.	वैशेषिकमतम्–	काश्यपः– विरुद्धासिद्धसन्दिग्धाः	त्रयः।
16.	न्यायमतम्– गङ्गेशोपाध्यायः–	सव्यभिचारविरुद्धसत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः	पञ्च।
17.	विश्वनाथः अनैकान्तः	विरुद्धः, असिद्धः प्रतिपक्षितः कालात्ययापदिष्टश्च	पञ्च।
18.	न्यायमतम्– तर्कभाषाकारः–	असिद्धविरुद्धानैकान्तिकप्रकरणसमकालात्ययापदिष्टाः	पञ्च।
19.	विशिष्टाद्वैतवेदान्तमतम्–	सिद्धित्रयमतम्– असिद्धविरुद्धानैकान्तिकाः	त्रयः।

महर्षिणा उद्योतकरेण उक्तम्–हेतोः साधकत्वं ध[1]र्मः, हेत्वाभासस्य असाधकत्वं धर्मः इति। कालपुरुषवस्तुभेदानुविधानेन अपरिसंख्येयः हेत्वाभासो भवति। सामान्यतः साध्यवस्तूपग्रहेण हेतुहेत्वा[2]भासभेदः प्रपञ्च्यमानः षट्सप्ततिशतम् इति। तत्र साध्यव्यापकधर्मभेदात् षोडशधा इति। तत्रोदाहरणानि दीयन्ते–

1. साध्यतज्जातीयान्यव्यापकः, प्रमेय[1]त्वान्नित्योऽनित्यो वेति।

2. साध्यतज्जातीयव्यापको विपक्षैकदेशवृत्तिः, गौरयं विषाणित्वात्।

साध्यतज्जातीयव्यापको विपक्षावृत्तिः, अनित्यः शब्द उत्पत्तिधर्मकत्वात्।

4. साध्यव्यापकस्तज्जातीयावृत्तिर्विपक्षव्यापकः, नित्य शब्द उत्पत्तिधर्मकत्वात्।

5. साध्यव्यापकस्तज्जातीयावृत्तिर्विपक्षैकदेशवृत्तिः, नित्यः शब्दः सामान्यविशेषवतोऽस्मदादि-बाह्यप्रत्यक्षकरणत्वाद् द्व्यणुकवद्।

6. साध्यव्यापकस्तज्जातीयविपक्षावृत्तिर्यथा नित्यः शब्दः सामान्यविशेषवत्त्वे सति श्रावणत्वात् घटादिवत्।

7. साध्यव्यापकस्तज्जातीयैकदेशवृत्तिर्विपक्षव्यापकश्च, अगौरयं विषाणित्वात्।

8. साध्यव्यापकस्तज्जातीयविपक्षैकदेशवृत्तिः, नित्यः शब्दोऽस्पर्शवत्त्वात्।

9. साध्यव्यापकस्तज्जातीयैकदेशवृत्तिः विपक्षावृत्तिः, अनित्यः शब्दः सामान्यविशेषवतोऽस्मदादि-बाह्यकरणप्रत्यक्षत्वात्।

10. साध्यतज्जातीयव्यापकोऽविद्यमानविपक्षः सिद्धान्तभेदाश्रयणेऽनैकान्तवादिनः, अनित्यः शब्द उत्पत्तिधर्मकत्वात्।

11. साध्यव्यापकस्तज्जातीयैकदेशवृत्तिविद्यमानविपक्षः, अनित्यः शब्दो बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्।

12. साध्यव्यापकस्तज्जातीयावृत्तिरविद्यमानविपक्षः, अनित्यः शब्दः श्रावणत्वात्।

13. साध्यव्यापकोऽविद्यमानसजातीयो विपक्षव्यापकः, नित्यः शब्दः उत्पत्तिधर्मकत्वात्।

14. साध्यव्यापकोऽविद्यमानस[1]जातीयो विपक्षैकदेशवृत्तिः, नित्यः शब्दो बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वाद्।

15. साध्यव्यापकोऽविद्यमानसजातीयो विपक्षावृत्तिः, नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरम्, अनिन्द्रियाधिष्ठानत्वप्रसङ्गात्।

16. पक्षव्यापकोऽविद्यमानसपक्षविपक्षः, सर्वं नित्यं प्रमेयत्वात्। एते पक्षव्यापकाः षोडश, तत्र पञ्च हेतवः शेषाः हेत्वाभासाः। साध्यैकदेशवृत्तयः षोडश हेत्वाभासाः भवन्ति तदित्थं सन्ति।

---

1. न्यायचतुर्ग्रन्थिका, पृ. 631
2. तदेव, पृ. 631
.3. न्यायचतुर्ग्रन्थिका, पृ. 632

1. साध्यैकदेशवृत्तिस्तज्जातीयविपक्षव्यापकः, पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानि अनित्यानि अगन्धवत्त्वात्।

2. साध्यैकदेशवृत्तिस्तज्जातीयव्यापको विपक्षैकदेशवृत्तिश्च सामान्यविशेषवदस्मदादिबाह्यकरणप्रत्यक्षे वाङ्मनसे अनित्यत्वात्

3. साध्यैकदेशवृत्तिस्तज्जातीयव्यापको विपक्षावृत्तिः, अनित्ये वाङ्मनसे उत्पत्तिधर्मकत्वात्।

4. साध्यैकदेशवृत्तिस्तज्जातीयवृत्तिर्विपक्षव्यापकः, नित्ये वाङ्मनसे उत्पत्तिधर्मकत्वात्।

5. साध्यैकदेशवृत्तिस्तज्जातीयावृत्तिर्विपक्षैकदेशवृत्तिः, सामान्यविशेषवद् अस्मदादिबाह्यकरणप्रत्यक्षे वाङ्मनसे नित्यत्वात्।

6. साध्यैकदेशवृत्तिस्तज्जातीयविपक्षावृत्तिः अनित्यः शब्दो विभागजविभागासमवायिकारणकत्वात्।

7. साध्यतज्जातीयैकदेशवृत्तिर्विपक्षव्यापकः, अनित्याः परमाणवोऽगन्धवत्त्वात्।

8. साध्य[1]तज्जातीयविपक्षैकदेशवृत्तिः, अनित्ये वाङ्मनसे अमूर्तत्वात्।

9. साध्यतज्जातीयैकदेशवृत्तिर्विपक्षावृत्तिः, अनित्ये वाङ्मनसे सामान्यविशेषवतोऽस्मदादिबाह्य करणप्रत्यक्षत्वात्।

10. साध्यैकदेशवृत्तिस्तज्जातीयव्यापकोऽविद्यमानपक्षः सिद्धान्तभेदाश्रयणेन, अनित्ये रूपविज्ञाने अमूर्तत्वाद् वेदनादिवत्।

11. साध्यतज्जातीयैकदेशवृत्तिरविद्यमानविपक्षः, अनित्ये चक्षुर्विज्ञाने अमूर्तत्वात् रूपादिवत्।

12. साध्यैकदेशवृत्तिस्तज्जातीयावृत्तिरविद्यमानविपक्षः, अनित्ये वाङ्मनसे श्रावणत्वात्।

13. साध्यैकदेशवृत्तिरविद्यमानसजातिर्विपक्षव्यापकः, नित्ये वाङ्मनसे उत्पत्तिधर्मकत्वात्।

14. साध्यैकदेशवृत्तिरविद्यमानस[1]जाति विपक्षैकदेशावृत्तिः

15. साध्यैकदेशवृत्तिरविद्यमानसजातिर्विपक्षावृत्तिः, नेदं निरात्मकं शरीरम् अनिन्द्रियाधिष्ठानत्वप्रसङ्गात्।

16. साध्यैकदेशवृत्तिरविद्यमानसपक्षविपक्षः[2], सर्वमनित्यं मूर्तत्वादिति। एते सर्वे हेत्वाभासाः सन्ति। एवं साध्यावृत्तयः षो[3]डशहेत्वाभासाः भवन्ति। विशेषणविशेष्यासिद्धिभेदेन चतुः[4]षष्टिः भेदाः हेत्वाभासस्य भवन्ति। एवमन्यतरासिद्धा इति व्यापकाव्यापकभेदात् द्वात्रिंशकं श[5]तम्। पुनर्व्यधिकरणविशेषणविशेष्यसन्दिग्धासमर्थविशेषणविशेष्यभेदेन द्वानवतं शतं[6] हेत्वाभासाः सन्तीति।

---

1. न्यायवार्तिकम् अ. 1 आ. 2-सू. 4 न्यायचतुर्ग्रन्थिका, पृ. 633
2. न्यायवार्तिकम्, पृ. 634
3. न्यायवार्तिकम्, पृ. 635 पं. 5
4. न्यायवार्तिकम्, पृ. 635 पं. 6
5. न्यायवार्तिकम्, पृ. 635 पं. 19
6. न्यायवार्तिकम्, पृ. 635 पं. 20

तत्र अनैकान्तिकः सव्यभिचारः[1], एकत्र अव्यवस्थितिः व्यभिचारः तेन सह वर्तते इति सव्यभिचारः[2]। अत्र वार्तिककारोऽपि वदति एकस्मिन् अन्ते नियतः ऐकान्तिकः, विपर्ययादनैकान्तिकः[3]। साध्यतज्जातीयवृत्तित्वे सति अन्यत्र वर्तते तद्व्यभिचारी, तद्वृत्तित्वम् व्यभिचारः। विश्वनाथपञ्चाननस्तु साधारणाद्यन्यतमत्वमनैकान्तिकस्य लक्षणम् उक्तवान्। सव्यभिचारस्य पूर्वपक्षीयलक्षणानि अधोलिखितानि सन्ति।

1. साध्यसंशयजनककोटिद्वयोपस्थापकपक्षधर्मताज्ञानविषयत्वे सति हेत्वभिमतत्वम्।
2. पक्षवृत्तित्वे सति अनुमितिविरोधिसम्बन्धाऽव्यावृत्तत्वम्।
3. साध्याव्याप्यत्वे सति साध्याभावाव्याप्यहेत्वाभासत्वम्।
4. साध्यवन्मात्रवृत्यन्यत्वे सति साध्याभाववन्मात्रवृत्यन्यत्वम्।
5. सपक्षविपक्षगतसर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तान्यतरत्वम्।
6. पक्षातिरिक्तसाध्यवन्मात्रवृत्त्यन्यत्वे सति पक्षातिरिक्तसाध्याभाववन् मात्रवृत्तिभिन्नत्वम्।
7. पक्षवृत्तित्वे सति विरुद्धान्यत्वे सति अनुमित्यौपयिकसम्बन्धशून्यत्वम्

सव्यभिचारस्य सिद्धान्तलक्षणन्तु

1. उभयकोट्युपस्थापकतावच्छेदकरूपवत्त्वं सव्यभिचारस्य लक्षणम्।
2. विरुद्धान्यत्वे सति पक्षवृत्तित्वे सति अनुमितिविरोधिसम्बन्धाऽव्यावृत्तत्वम्

3. साध्यवन्मात्रवृत्यन्यत्वे सति साध्याभाववन्मात्रवृत्त्यन्यत्वम् हेत्वाभासस्य लक्षणम्। तत्र साध्यवदन्यवृत्तिः साधारणानैकान्तिकः। साध्यासमानाधिकरणो हेतुः असाधारणानैकान्तिकः। अत्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यकादिहेतुत्वम् अनुपसंहारिसव्यभिचाारस्य लक्षणम्। त्रयाणामुदाहरणन्तु यथाक्रमो वर्तते। पर्वतः धूमवान् वह्नेः। शब्दः नित्यः शब्दत्वात्। सर्वम् अभिधेयं प्रमेयत्वात्।

सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरु[4]द्धः इति सूत्रकारः। विपर्ययव्याप्तत्वेन निश्चितो विरुद्धो हेत्वाभास इति उदयना[5]चार्यः। विरुद्धो हेत्वाभासः स्वभावानुपलब्धिर्व्यापकानुपलब्धिर्व्यापकविरुद्धोपलब्धिभेदेन त्रिविधो भवति। साध्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वं विरुद्ध[6]त्वमिति विश्वनाथः। यथा अयं गौः अश्वत्वादित्यत्र अश्वत्वहेतुः विरुद्धः। अपरे तु मते साध्यानवगतसहचारः साध्याभावसहचारी विरुद्धः इति। सोऽपि विरुद्धः विधिसाधने त्रिविधो भवति साक्षात्साध्याभावव्याप्यत्वात्, साध्यव्यापकाभावव्याप्यत्वात्,

---

1. न्यायसूत्रम् अ. 1 / आ. 2-सू. 5
2. न्याय सू.भा. आ. अ. 1/ आ. 2. सू.भा. 5
3. न्यायवार्तिकम्, पृ. 642
4. न्यायसूत्रम् अ. 1 आ. 2. सू. 5
5. न्यायचतुर्ग्रन्थिका, पृ. 651
6. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, पृ. 281
7. न्या.सू. अ. 1 आ. 2 सू. 7

साध्यव्यापकविरुद्धोपलम्भात्। निषेधसाधनेऽपि त्रिविध:, प्रतियोग्युपलम्भात्, साध्यव्यापकाभावोपलम्भात्। साध्यव्यापकविरुद्धोपलम्भात्।

यस्मात्प्रकरणचिन्ता स निर्णयार्थमपदिष्ट: प्रकरणस[1]म:। विमर्शाधिष्ठानौ पक्षप्रतिपक्षौ उभावनवसितौ प्रकरणम् तस्य विमर्शात् प्रभृतिप्राङ्निर्णयाद्यत् समीक्षणम् प्रकरणसमो निर्णयाय न प्रकल्पते। उदयनाचार्यस्तु[2]यस्मात् प्रक्रियमाणार्थजिज्ञासामात्रं भवति स प्रकरणसम इति। "विरुद्धयो: परामर्शे हेत्वो: स[3]त्प्रतिपक्षता" इति कारिकावली। स्वसाध्यविरुद्धसाध्याभावव्याप्यवत्तापरामर्शकालीन-साध्यव्याप्यवत्तापरामर्शविषयत्वं प्रकरणसमस्य लक्षणम्। प्रकृतहेतुकसाध्यविरोधिताग्रहविषयसाध्या-भावव्याप्यत्वप्रकारतानिरुपित हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न विशेष्यताशालिनिश्चयकालीनप्रकृतसाध्यव्याप्यत्वप्रकारता निरूपित हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नप्रकारता निरूपित पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न विशेष्यताशालिनिश्चयविषयत्वं सत्प्रतिपक्षस्य लक्षणम्। समानबलबोधितसाध्य-विपर्ययलिङ्गत्वं सत्प्रतिपक्षस्य पूर्वपक्षीयलक्षणम्।

सत्प्रतिपक्षस्य सिद्धान्तलक्षणन्तु 1- साध्यविरोध्युपस्थापनसमर्थसमानबलोपस्थित्या प्रतिरुद्धकार्यकलिङ्गत्वम्।

2. विरोधिबोधकान्यगमतौपयिकरूपसम्पत्तिमत्तया ज्ञायमानेन प्रतिरुद्धकार्यत्वम्।

3. विरोधिपरामर्शप्रतिरुद्धकार्यकविशिष्टपरामर्शविषयत्वम्।

4. बांधोपस्थितिसमर्थपरामर्शकालीनसाध्यासिद्धिसमर्थपरामर्शविषयत्वम्।

सत्प्रतिपक्षस्य विभाजकलक्षणन्तु प्रकृतपक्षसाध्यवैशिष्ट्यग्रहविरोधित्वे सति प्रकृतपक्षसाध्य-ग्रहाविरोधिप्रकृतपक्षसाध्यवैशिष्ट्यग्रहविरोधिरूपोन्नायकत्वम्।

साध्याविशिष्ट: साध्यत्वात्साध्यसम:[3]। साध्येन अविशिष्टो य: साधनधर्म: साध्यवत् प्रज्ञापयितव्य: स साध्यसमो हेत्वाभा[4]स:। वाचस्पतिमिश्रस्य कथनं विद्यते यत् साध्याविशिष्टपदन्तु स्वरूपसिद्धैक-देशासिद्धाश्रयाद्यान्यथासिद्धानां संग्राहकमस्ति। उदयनाचार्यस्तु पक्षधर्मतया[5]न निश्चित: असिद्ध इति। विश्वनाथस्तु आश्रयासिद्धाद्यन्यतमत्वमसिद्धस्य लक्षणम्। असिद्धस्त्रिविध: आश्रयासिद्ध:, स्वरूपासिद्ध:, व्याप्यत्वासिद्धश्चेति भेदेन। असिद्धस्य पूर्वपक्षीयलक्षणानि इत्थं सन्ति।

1. व्याप्तिपक्षधर्मताविरहत्वम्।
2. व्याप्तिपक्षधर्मताविशिष्टाऽभाववत्त्वम्।
3. व्याप्तिपक्षधर्मताविशिष्टज्ञानविषयाऽभावत्वम्।

---

1. न्या. सू. आ. 1 आ. 2 सू. 7
2. न्या. च. ग्र., पृ. 655
3. कारिकावली 1177 का. 11
4. न्या. सू. आ. 1 आ. 2 सू. 8
5. न्यायसूत्रभाष्यम् अ. 1/ आ. 2/ सूत्रभाष्यम् 8- वार्तिकम्, पृ. 657
6. न्याय चतुर्ग्रन्थिका, पृ. 660

4. व्याप्तिपक्षधर्मताऽन्यतराऽभाववत्त्वम्।

5. व्याप्तिपक्षधर्मताप्रमितिविरहवत्त्वम्।

6. व्याप्तिप्रमितिपक्षधर्मताप्रमितिविरहान्यतरत्वम्।

7. व्याप्तिपक्षधर्मतोभयप्रकारकनिर्णयाऽभाववत्त्वम्।

8. पक्षतावच्छेदकरूपेण पक्षे हेतुतावच्छेदकरूपेण हेतोर्यद् विशिष्टज्ञानं साध्यतावच्छेदकविशिष्ट-साध्यावगाहितद्विरोधित्वम्।

9. विशिष्टपक्षविशिष्टसाधनवैशिष्ट्यविशिष्टसाध्यग्रहाविरोधियद्व्याप्तिग्रहविरोधि तदन्यत्वे सति परामर्शविरोधित्वम्।

असिद्धेः सिद्धान्तलक्षणन्तु–

साधारण्यकथिताऽसाधारण्यानुपसंहारित्वभिन्नं ज्ञानस्य विषयतया परामर्शविरोधितावच्छेदकं रूपमसिद्धिः तद्वत्त्वमसिद्धस्य लक्षणम्। आश्रयतावच्छेदकरूपविशिष्टाश्रयत्वमसिद्धिः तद्वत्त्वम् आश्रयासिद्धस्य लक्षणम्। आश्रयासिद्धेः बहुनि लक्षणानि भवन्ति विस्तरभयादत्रैव विरम्यते। पक्षे हेत्वभावः स्वरूपासिद्धिः। सोपाधिको हेतुः व्याप्यत्वासिद्धः।

कालात्ययापदिष्टः कालातीतः[1] इति सूत्रकारः। यस्य अपदिश्यमानस्य कालात्ययेन एकदेशो युज्यते स एकदेशात्ययात् काला[2]त्ययापदिष्टः इति।

"साध्यशून्यो यत्र पक्षत्वसौ बाधः[3]" इति कारिकावली।

बाधस्य पूर्वपक्षीय लक्षणानि अधोलिखितानि सन्ति।

1. साध्याभाववत्पक्षकत्वम्।

2. पक्षवृत्यभावप्रतियोगिसाध्यकत्वम्।

3. साध्याभावव्याप्यसामानाधिकरण्यम्। बाधसिद्धान्तलक्षणानि तु

1. पक्षे साध्याभावनिश्चयः।

2. प्रकृतपक्षप्रकृतसाध्यवैशिष्ट्यग्रहविरोध्युन्नायकत्वे सति प्रकृतपक्षप्रकृतसाध्यग्रहविरोधित्वे सति प्रकृतपक्षप्रकृतसाध्यवैशिष्ट्यग्रहविरोधित्वम्।

3. साध्याभाववत्त्वप्रमाविषयकपक्षकत्वञ्चेत्यादिकं लक्षणं बोध्यम्।

---

1. न्यायसूत्रम् अ. 1 आ. 2. सू. 9
2. न्यायचतुर्ग्रन्थिका- वार्तिकम् 665
3. कारिकावली ।। का. 77।।

आगमशास्त्रे उन्मनी स्थितिः

डॉ. रविशंकरशुक्लः

परमात्मनः सङ्कल्पादित्यं सृष्टिरभूत्तस्यां सृष्टौ परमात्मा भवाब्धौ निमग्नानं जीवानामुद्धाराय निखिलज्ञानराशिम् निधिरूपां वेदविद्यां प्रददौ। उक्तञ्च शास्त्रेषु—

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥

नामरूपं च भूतानां कर्मणाञ्च प्रवर्तनम्।
वेदशब्देभ्यः एवादौ निर्ममे स महेश्वरः॥[1]

परमात्मना तस्यां वेदविद्यायां विस्तरेण निधिरूपत्वेन निगमागमसम्मतस्य सिद्धान्तस्य उपदेशः कृतः। रामचरितमानसे उक्तं विद्यते—

"नानापुरणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि", इति वचनानुसारं आगमःनिगमश्च द्वावपि सम्प्रदायौ पुरातनादेव भुवि प्रसृतौ विद्येते, भुवि मानवः स्वानुकूलं स्वशक्त्यानुसारं यथा—रुचिं ईश्वरोपदिष्टं मार्गमनुसृत्य सुकरेण ऐहिकामुष्मिकं फलमनुष्ठातुं प्रभवन्ति, अतो गीतायामपि उक्तं—

"स्वेस्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः॥[2]

एतादृशे विशाले वाङ्मयेऽस्माकं निखिलशास्त्रेषु नाना सिद्धान्ताः अनेकानि मतानि बहवः सम्प्रदायाश्चोपलभ्यन्ते। उवतेषु बहुषु सम्प्रदायविशेषेसु अतिरहस्यभूतं परमगोपनीयं यदुत्कृष्टतमः सिद्धान्तः मतं वा विद्यते। तदधिकारिभेदेन गुरुपदिष्टविधिनैव ज्ञातुं प्राप्तुं च शक्यते।

कस्मादियमुन्मनी विद्या? इति विविदिषायामाह— ईश्वरोपदेशादियमुन्मनी विद्या। ईश्वराराधानात् लभ्या चेयं विद्या ईश्वरोन्मन्योः नास्ति कश्चन भेदः।

---

1. वाक्यपदीयभूमिका दृष्टव्याः, पृ. 32
2. श्रीमद्भगवद्गीता, अ. 18

तत्र किं प्रमाणं शास्त्रमेव प्रमाणम् उच्यते हठयोगशास्त्रं

तारे ज्योतिसंयोज्य किञ्चिदुन्नमयेऽभ्रुवौ।[3]
पूर्वयोगं मनोयुञ्जन्नुमनीकारकःक्षणात्॥

उन्मनीमुद्रामाह—तारे नेत्रयोः कनीनिके ज्योतितारयोर्नासाग्रे योजनात्प्रकाशमाने तेजसि संयोज्य संयुक्ते कृत्वा भ्रुवौ किञ्चित् स्वल्पमुन्नयेद्रूर्ध्वं नयेत। पूर्वोक्तोऽन्तर्लस्यं बहिर्द्वष्टिरित्याकारको योगी मुक्तिर्यस्मिन तत्तादृशं मनोऽन्तः करणं युजन् युक्तं कुर्वन् योगीक्षणान्मुहर्तादुन्मनीकारण उन्मन्यवस्थाकारको भवति। केचित् आचार्याः वदन्ति खेचरी-नुन्मन्योः नास्ति भेदः अपितु उभयोरवस्थयो ईषदन्तरं क्रियते आचार्यै एतदनन्तरम् अनया कारिकया उभयोरैक्यं निश्चीयते।

पुरस्ताच्चैव पूर्येत निश्चिता खेचरी भवेत्।
अभ्यस्ता खेचरी मुद्राप्युन्मनी संप्रजायते॥[4]

पुरस्ताच्चैव पूर्वतोऽपि पूर्येत। सुषुम्नां प्राणेनेति शेषः। यदि तर्हि निश्चिताऽसंदिग्धा खेचरी खेचर्याख्या मुद्रा भवेदिति। यदि तु पुरस्तात्प्राणेन पूर्येत जिह्वामात्रेण पश्चिमतः पूर्येतू तर्हि मूढावस्थाजनिका। न निश्चिता खेचरी स्यादिति भावः। खेचरीमुद्राप्यस्ता सती उन्मनी संप्रजायते चित्तस्य ध्येयाकारावेशात्तुर्यावस्था रवेचरीमुद्राप्याभ्यस्ता भवतीत्यर्थः। सती उन्मनी संप्रजतायते चित्तस्य ध्योयाकारावेशात्तुर्यावस्था भवतीत्यर्थः।

आचार्याणामासयस्तु खेचरी यदा बहुभ्यस्ता स्यात तर्हि उन्मन्याः स्वरूपस्य प्रकृष्टत्वं साधयति।

भ्रुवोर्मध्ये शिवस्थानं मनस्तत्र विलीयते।
ज्ञातव्यं तत्पदं तुर्यं तत्र कालो न विद्यते॥[5]

भ्रुवोरिति— भ्रुवोर्मध्ये भ्रुवोरन्तराले शिवस्थानं शिवस्य ईश्वरस्य स्थानं शिवस्य सुखरूपस्यात्मनोऽवस्थानमिति शेषः तत्त तस्मिन् शिवे मनो लीयते शिवाकारवृत्तिप्रवाहवद्रभवातच्चित्तलयरूपं तुर्यं पदं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिभ्यश्चतुर्थाख्यं ज्ञातव्यम्। तत्र तस्मिन् पदे कालो भृत्युर्न विद्यते। सूर्यचन्द्रयोर्निरोधादायुः क्षयकारकः कालः समयो न विद्यते इत्यर्थः। तदुक्तम्—

"भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य" इति।

निरालम्बं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिंतयेत्।
स बाह्याभ्यन्तरे व्योग्नि घटवत्तिष्ठति ध्रुवम्॥[6]

3 हठयोगप्रदीपिका, (4.48)
4. तत्रैव (4.47)
5. तत्रैव (4.48)
6. तत्रैव

निरालम्बमिति3। यो निरालम्बमालम्ब शून्यं मनः कृत्वा किंचिदपि रवेचरीमुद्रायां जाचमानब्रह्माकारमति न चिन्तयेत्वृत्तिः परवैराग्येण परित्यजेदित्यर्थः। स योगी बाह्याभ्यंतरे बाह्ये बहिर्भवे आभ्यंतरेऽभ्यन्तर्भवे च व्योम्न्याकाशं घटवत्तिष्ठति ध्रुवम्। निश्चितमेतत्। यथाकाशे घटो बहिरन्तश्चाकाशपूर्णे भवति तथा रवेचर्यामालम्बनपरित्यागेन योगी ब्रह्मणा पूर्णस्तिष्ठतीत्यर्थः।

शक्तिमध्ये मनः कृत्वा शक्तिं मानसमध्यगाम्।
मनसा मन आलोक्य धारयेत्परमं पदम्॥[7]

खमध्ये कुरु चात्मानमात्ममध्ये च ख कुरु।
सर्वं च खमयं कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्॥[8]

सुषुम्नायै कुण्डलिन्यै सुधायै चन्द्रजन्मने।
मनोन्मन्यै नमस्तुभ्यं महाशक्त्यै चिदात्मने॥[9]

प्रणमति–सुषुम्नायै इति। सुषुम्नामध्यनाडी तस्यै कुण्डलिन्यै आधार शक्त्यै चन्द्रोद्भ्रूमध्यस्थाज्जन्म यस्याः तस्यै सुधासै पीयूषायै मनोन्मन्यैतुर्यावस्थायै बिच्चैतन्यमा इमा स्वरूपं यस्याः सा तथा तस्यै। महती जडानां कर्मेन्द्रियमनसां पूतन्य सम्पादकत्वाः त सर्वोत्तमा याशक्तिः चिन्छक्तिः पुरुषरूपा तस्यै। तुभ्यमिति प्रत्येकं सम्बध्यते। वरिवस्या रहस्येऽपि उन्मन्यालक्षणप्रतिपादत्याचार्यः।

सा शक्तिः परमासूक्ष्मा उन्मना शिवरूपिणी।
अस्तित्व मात्र मात्मानं क्षोभ्य क्षोभयते यदा॥[10]

आचार्यः वदति। सा शक्ति परमसूक्ष्मा आत्मानं सततं क्षोभयते तस्याः अस्तित्वमात्रम् विद्यते। सा शिवरूपिणी विद्यते वस्तुतोह्यून्मनाख्यैव परविमर्शमयी पारमेश्वरी स्वातन्त्रशक्तिरहन्तैकरसा स्वरूप्यगोपन क्रीडा सदा शिवानाश्रित पदात्मकं सर्वभावभास सूत्रेणभिन्तिकल्प समानरूपतया स्फुरति।

स्वात्माराम योगी उन्मनी अवस्थां सर्वोत्कृष्टवस्थां स्वीकरोति। भ्रूध्यानमेव तन्मते परमं पदम् विद्यते। यत्रारुह्य योगी आज्ञाचक्रस्य भेदनं करोति अर्थात् शिवशक्त्योः साम्रस्यमनुभवति। अस्यैव परमावस्थायाः वर्णनं श्रीविद्यादिग्रन्थे विद्यतेतेष्वपि इयमवस्था परमावस्था उच्यते। अस्यामवस्थायां महात्रिपुरसुन्दर्याऽराधाना क्रियते साधकपुङ्गवैः। सैव परमावस्था, तंत्रवचनेन प्रमाणिभवति। यस्यांगुरोश्चरणपङ्कजमेवलभ्यमिति, आसु अवस्थाः आरुढेषु योगिना परासमर्चाऽपि अनुष्ठियते। यत्र उपास्योपासकयो सामरस्यं विद्यते। यथा देवता उपस्या भवति, साधकः उपासको भवति परशुरामकल्पसूत्रे साधनायाः प्रकारतया वर्णनं विद्यते। "आरम्भतरुण यौवन प्रौढ़तदन्तोन्मनानवस्थोल्लासेषु प्रौढान्ताः

7. योग प्रदीपिका (4.50)
8. तत्रैव (4.54-55)
9. तत्रैव (4.64)
10. तत्रैव (4.64)

समयाचाराः।। ततः परं यथाकामी। स्वैरव्यवहारेषु वीरावीरेष्व यथा मननादधःपातः"।।[11] तत्रः आरम्भो नाम उपासनाविषयकेच्छामात्रवत्वे सति तन्त्रशास्त्रान्र्मभिज्ञत्वम्। सम्यग्गुरुं सम्पाद्य दीक्षितस्तदनन्तरं तन्त्रशास्त्रपिपदिशा शालित्वं तरुणोल्लासः। ततस्तच्छात्रविषयकज्ञानवत्वं यौवनोल्लारसः। ततः तच्छात्रविषयकतत्त्वज्ञानं शास्त्रप्रतिपादितध्यानं कर्तुमिहमानत्वं प्रौढ़ोल्लारसः। तदिच्छाऽनन्तरं किञ्चिदभ्यस्ते ध्यानवत्वं तदन्तोल्लासः। ततो ध्यानेन कंचित्कालं मनोलय शक्तिमत्वं उन्मनोल्लरसः।

तन्त्रशास्त्रे उन्मनी अवस्थायाः यावत् वर्णनं प्राप्यते तावच्चान्यशास्त्रेषु वर्णनं न प्राप्नोति। साधकाः सावधानेन चेतसा गुरूपदिष्ट विधिना एकैकस्याः क्रियायाः यथोपदिष्टं पालनं कुर्युश्चेमर्हि न्यूनं सफलं भविष्यन्ति अनयारीरित्या चितिशक्तेः प्रसन्नतामापन्ने सति किं न सिद्धयति भूतले। एवविधं फलम् उपासकेषु शीघ्रं संघटत एव। पराशक्तेरनुकम्पयैव आगमशास्त्रे प्रीतिर्जायते। आगमशास्त्रस्य गूढं रहस्यं तदज्ञानञ्च गुरू प्रसादादेव प्राप्तुं शक्यते। पूर्वजन्मनः संस्कारणामभावे कथं प्राणी? सत्कर्मषु प्रवर्तेत। तस्मादावश्यकं भवति सद् कर्मसु प्रवर्तनाय ईश्वरप्रणिधानम्। जीवस्य प्रत्येकं चेष्टितं कर्म ईश्वराधीनमेव भवति। अतः सर्वे प्राणिनः स्वीय उद्धाराय भगवच्छरणं ग्रहणन्तु इति। तस्य कृपया जीवमात्रस्य सर्वं शुभं भवति,भविष्यति च।

आगमशास्त्रे गुरुमन्त्रं विना गुरु मन्त्रस्य साधना न कर्तव्या। शास्त्रेऽस्मिन् गुरु दीक्षां विना यस्य कस्यापि प्रवेशोऽपि न भवति। साधनायाम्। यतो हि परमरहस्यभूतं आगमशास्त्रम्, पावना (पवित्रता) च अद्‌भुता, गुप्ता च साधनाक्रिया। पदे पदे साधनायां गुरोरावश्यकता भवत्येव। तस्मादुक्तञ्च गुरुरेव परागतिः...

इयं उन्मनी नामिका या विद्या सा गुरोपदेशं विना नैव ज्ञातुं शक्या केनाप्यन्यविधया तस्मादागमशस्त्रस्य साक्षात् उपदेष्टा भगवानादि देवः शिवोहि परमोगुरुः। ज्ञानार्णवतन्त्रे उन्मनी विद्या, परमाविद्या तस्या अतीव महिमा विद्यते, यथोक्तं शास्त्रे–

उन्मनी नाम विधेयं भोगमोक्षफल प्रदाः।
पूर्वाम्नाये महाविद्या दक्षिणाम्नाय उच्यते।।[12]

किं तर्हि 'स्वात्मप्रत्यक्षत्वादात्मविषयमेवैतल्लक्षणम्। न हि स्वात्म विषयं द्वेषमाकाक्ष्यं वा परः पश्यति।

योगिनीहृदये व्यापिका समना उन्मनी एतस्या स्वरूप मेत्थं विद्यते यथोक्तेषु वचनेसु ज्ञायते। व्यापिका विन्दुविलसत् त्रिकोणाकारता गता। समना विन्दु विलसत् ऋजुरेखा तथोन्मनाशक्त्यादीनां तु मात्रांशो मनोन्मनस्तथोऽन्मनी।। केयमुन्मना– "या शक्ति कारणत्वेन तदूर्ध्वे उन्मना सस्मृता। मनः संक्रमते यत्र तेन सा उन्मना स्मृता। नात्रकाल कलाभावो न तत्त्वं न च देवता। सुनिर्वाणं परं शुद्धं रुद्र

11. सर्वसाधारणक्रमः (सू. 68)
12. ज्ञानार्णवतन्त्रम् (9.60)

तदुच्यते। शिवशक्ति–रितिख्याता निर्विकल्पा निरञ्जना।" उन्मनी निराकारा निरुच्चारा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह–उपर्युक्तवचसा ज्ञातं भवति उन्मनाया: यत्स्वरूपं विद्यते तत्कियतरहस्य पूर्णम्। आगम सम्प्रदाये अस्या:, बुद्भूता च महिमा सर्वत्र द्योत्यते। ज्ञानार्णवतन्त्रे उन्मनी विद्यापरमाविद्या तस्याऽतीव महिमा विद्यते। यथोक्तं शास्त्रे उन्मनी नाम विधेयं भोगमोक्षफलप्रदा। पूर्वाम्नाये महाविद्यादक्षिणाम्नाय उच्यते।

तन्त्र शास्त्रे उन्मनी अवस्थाया: यावत वर्णनं प्राप्यते। तावच्चान्य शास्त्रेषु वर्णनमेव न मिलति। साधका: सावधानेन चेतसा गुरुपदिष्ट विधिना एकैकस्या: क्रियाया: सम्यग् पालनं कुर्युश्चेत्तर्हि नूनम्। सफलं भविष्यन्ति अनेनेवोपासना विधिना चितिशक्ते: प्रसन्नतामायपन्ने सति किं न सिद्धयति भूतले। इत्यादिकं फलं तु उपासकेषु सत्वरं संघटत एव। पराशक्तेरनुकम्पयैव, आगमशास्त्रे प्रीतिर्जायते। आगमशास्त्रस्य गभीरं रहस्यं तद्ज्ञानञ्च गुरुप्रासाददेव लभ्यते। पूर्वजन्मन: संस्कारस्तवे कथं प्राणी सत् कर्मसु प्रवर्तेत। तस्यादावश्यकं भवति सतकर्मसु प्रवर्तनम्। सत् कर्मणिप्रवर्तनं ..... ईश्वरानुग्रहादेव भवति। जीवस्य प्रत्येकं चेष्टितं कमईश्वराधीनमेव भवति। अत: सर्वे प्राणिन: स्वोद्धाराय भगवच्छरणं ग्रहणन्तु। तस्यैव कृपया जीवमात्रस्य शुभं भवति भविष्यति च।

आगमशास्त्रे गुरु मन्त्रस्य देवस्य च साधनां विना गुरोकृपा न संभवति।

शास्त्रेस्मिन् गुरुरनुग्रह विना कस्यापि प्रवेशोऽपि न भवति। अत्यन्तं रहस्यभूतं आगम शास्त्रम्? तेष्वपि इयमदभुता परम गुप्ता साधनाक्रिया गुरु विना नैव साध्या। यथामति यथाज्ञानं मयाऽत्र शोध लेखे विचार: कृत:।

जैनदर्शने अभावस्य स्वरूपम्

डॉ. कुलदीपकुमारः

यद्यपी इदं सत्यमस्ति यदभावः स्वतन्त्रपदार्थत्वेन वैशेषिकदर्शन एवं उपलभ्यते तथापि वैशेषिकेतरदर्शनेष्वपि यत्र-तत्राभावस्य चर्चा इयती विस्तृता, येन स प्राप्यते गौणो नैव कथयितुं शक्यते। आवश्यकता वर्तते यदद्य सम्पूर्णस्य एतदविषयस्य आग्रहरहितं गम्भीरं तुलनात्मकं च परिशीलनं विधीयेत येन अस्मिन् सन्दर्भे किमपि व्यवधानरहितं, स्पष्टञ्च तथ्यं सम्मुखे भवेत्।

प्रस्तुते आलेखे जैनदर्शने अभावस्य किं स्वरूपम्? इति स्पष्टीकर्तुं प्रयासो विधीयते।

जैनदर्शने अभावविषयिणी चर्चा प्रामुख्येन आचार्यसमन्तभद्रविरचिते **'आप्तमीमांसा'** इति ग्रन्थे, आचार्यवीरसेनप्रणीते **'धवला'** इति ग्रन्थे उपलभ्यते। ये जनाः जैनदर्शने अभावस्य चर्चां सविस्तरं ज्ञातुम् इच्छन्ति तैः **उपर्युक्तौ** उभौ अपि ग्रन्थौ अध्येतव्यौ। मया प्रस्तूयमानस्य अस्य आलेखस्य अपि आधारत्वेन इदं ग्रन्थद्वयं वर्तते।

अभावस्य अर्थो भवति– असत् अर्थात् सत्ताया अभावः, परं जैनदर्शनानुसारेण अभावस्य आप लोके वर्तते सत्ता, अभावो नाम न वर्तते सर्वथा असन्। सः कथंचित् सन्नपि वर्तते, भावरूपोऽपि विद्यते, तस्मात् न असौ सर्वथा अभावरूपो वक्तुं शक्यते। इदमेव कारणं यत् आचार्यसमन्तभद्रेण अभावैकान्तवादिनां बलवत् खण्डनं कृतम्। यथा–

अभावैकान्तपक्षेऽपि भावाः पह्नववादिनाम्।
बोधवाक्यं प्रमाणं न केवल साधनदूषणम्।[1]

इत्थमेव आचार्यजयसेनेन भावान्तरस्वरूपमेव प्रतिपादितम्। यथा –

भावान्तरस्वभावरूपी भवत्यभावः इति वचनातस।[2]

तात्पर्यम् इदमेव अस्ति यद् जैनदर्शनानुसारेण अभावो भावान्तरस्वभावरूप एव भवति, न तु सर्वथाअभावरूपः।

अभावः आचार्यसमन्तभद्रेण चतुर्विधः स्वीकृतः प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अन्योन्याभावः अत्यन्ताभावः चेति। अन्योन्याभावस्य अपरैनाम इतरेतराभावोऽपि वर्तते।

1. आप्तमीमांसा, आचार्यसमन्तभद्र, कारिका 12, भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वत् परिषद्, 1989-90
2. प्रवचनसार, तात्पर्यवृत्ति, आचार्यजयसेन, गाथा–100

कार्यस्य प्रारम्भात् प्राक् **प्रागभाव** उच्यते। कार्यनाशादनन्तरं प्रध्वंसाभाव उच्यते। एकस्मिन् वस्तुनि अपरवस्तुनः भेदः अन्योन्याभाव इतरेतराभावो वा कथ्यते। एकस्य द्रव्यस्य पदार्थस्य वा अन्यस्मिन् पदार्थे सर्वथा अभावः अत्यन्ताभाव उच्यते।

जैनदर्शने प्रत्येकं पदार्थः द्रव्यपर्यायात्मकः अङ्गीकृतः। तदनुसारेण लोके तादृशं किमपि वस्तु न विद्यते, यत्र द्रव्यं पर्यायः च इमौ उभौ अंशौ न स्याताम् य् सर्वदा स्थायि अपरिवर्तनशीलं विद्यते तदेव द्रव्यम्। या न द्रव्यस्य परिवर्तनशीला अवस्था वर्तते सः पर्यायः। तद् यथा जीवो भवति द्रव्यं मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं केवलज्ञानादीनि च तस्य पर्यायाः भवन्ति।

उपयुक्तेषु अभावेषु प्रागभावू प्रध्वंसभावः, अन्योन्याभावः च एते त्रयोऽभावाः पर्यायसम्बद्धाः वर्तन्ते। अवशिष्टः अत्यन्ताभाावः च द्रव्यसम्बद्धो वर्तते।

पर्यायः कार्यमपि उच्यते। प्रत्येकं कार्यस्थ पर्यायस्य वा विषये अस्माभिः इदं निश्चयेन ज्ञातव्यं यत् कोऽपि पर्यायः सदा स्वमिन् स्वसमये च अवतिष्ठेत। तदनुसारेण सः पर्यायः न तु कस्मिन् अपरिस्मन् पर्याये मिश्रितो भवति न चैव स्ज्ञवकीयनिर्धारितकालात् पूर्व पश्चात् वा उपलभ्यते।

इत्थं वयम् अवलोकयामः यत् प्रत्येकं पर्यायः त्रिभिः कोणैः अभावं साधयति। यथा–

1. सः स्वकीयनिर्धारितकालात् पूर्वं न विद्यते।

2. सः स्वकीयसमयादनरन्तरमपि नोपलभ्यते।

3. सः च स्वकीये काले उत्पद्यमाने कस्मिन् अन्यस्मिन् पर्यायेऽपि नैव उपलभ्यते।

जैनदर्शने इमे त्रयोऽभावा एव क्रमशः प्रागभवः, प्रध्वंसाभावः, अन्योन्याभावश्च उक्ताः।

अनेनैव प्रकारेण अस्मिन् लोके उपलभ्यमानानि सकलानि द्रव्याणि पृथक्-पृथक् भवन्ति। किमपि द्रव्यं कदापि केनापि द्रव्येण सह मिश्रितं न भवति। जीवद्रव्यं तथैव तिष्ठति न कदापि पुद्गलद्रव्यं भवति। पुद्गलद्रव्यमपि तथैव तिष्ठति न कदापि जीवद्रव्यं भवति। द्वयोः द्रव्ययोः मध्ये दृश्यमानः अयम् अभाव एव अत्रुयन्ताभाव इति कथ्यते।

जैनदर्शनानुसारेण एतेषां चतुर्णामभावनां स्वीकार्यता आवश्यकी वर्तते। अन्यथा वस्तुस्वरूपस्य सिद्धिः नैव भवितुमर्हति। अस्मिन् सन्दर्भे आचार्यसमन्तभद्रेण स्पष्टमेव उक्तम्, तथाहि –

कार्यद्रव्यमनादि स्यात् प्रागभावस्य निह्नवे।
प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेऽनन्ततां व्रजेत्॥
सर्वात्मकं तदेकं स्यादन्यापोहव्यतिक्रमे।
अन्यत्र समवाये न व्यपदिश्येत् सर्वथा॥[3]

3. आप्तमीमांसा, आचार्य समन्तभद्र, कारिका 10 व 11, भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वत् परिषद्, 1989-90

अर्थात् प्रागभावो न स्वीक्रियते चेत् सर्वाणि कार्यद्रव्याणि अनादीनि सिद्धयेयुः। यदि प्रध्वंसाभावः न स्वीक्रियते चेत् सर्वाणि कार्यद्रव्याणि अनन्तानि सिद्धयेयुः। अत एव प्रागभावप्रध्वंसाभावौ अवश्यमेव मन्तव्यौ।

इत्थेव अन्योन्याभावस्य अस्वीकारे सति सर्वे पर्यायाः सर्वात्मकाः सिद्धयेयुः। अत्यन्ताभावे अस्वीकृत सति कस्ञयापि पदार्थस्य असाधारणरूपकथनमेव न कर्तुं शक्यते, अत एव अन्योन्याभावोऽत्यन्ताभावश्च इति उभौ अपि मन्तव्यौ।

अन्योन्याभावस्य अत्यन्ताभावस्य च अस्वीकारे ये दोषाः समुत्पद्यन्ते तेषां समधिकस्पष्टीकरणार्थं श्रीजैनेन्द्रवर्णी अपि स्वकीये 'जैनेन्द्रसिद्धान्तकोश' इति ग्रन्थे आह–

"अन्योन्याभावे न स्वीकृते सति कस्यापि द्रव्यस्य विविधेषु पर्यायेषु कोऽपि भेदः न प्राप्यते, सर्वे पर्यायाः सर्वरूपात्मकाः भवन्ति, अत्यन्ताभावे अस्वीकृते सति सर्वैः वादिभिः स्वीकृतेषु मौलिकेषु तत्त्वेषु कोऽपि भेदो न दृश्यते। एकं तत्त्वमपरतत्त्वरूपमेव भवति। अस्यां दशायां जीवद्रव्यं चैतन्यगुणापेक्षया चेतनमेव अस्ति, पुद्गलद्रव्यञ्च अचेतनमेव अस्ति इति न कथयितुं शक्यते।'"[4]

अनेन प्रकारेण इदं स्पष्टमेव अस्ति यत् प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अन्योन्याभावः, अत्यन्ताभावः चैते चत्वार एव अभावा अवश्यमेव स्वीकरणीयाः, अन्यथा वस्तुव्यवस्थायाः सम्यक्प्रकारेण सिद्धिः नैव भवितुमर्हति।

जैनदर्शने एतान् चतुरो भावान् अतिरिच्य पर्युदासः प्रसज्यः च इति अनयोः अपरयोः अभावयोः चर्चाऽपि उपलभ्यते। अभावविषयके प्रस्तुते निबन्धे तयोः अपि स्पष्टतया बोध अकावश्यको वर्तते।

यस्मिन् एकस्यापि वस्तुनेऽभावे अन्यस्य वस्तुनः सद्भावः गृह्यते सः पर्युदास उच्यते। तथा यत्र केवलम् अभावमात्रं गृह्यते सः प्रसज्यः कथ्यते। इदञ्च तत्त्वार्थवार्तिकस्य अधोलिखितेन कथनेन एव सिद्धयति। यथा–

प्रत्यक्षादन्योऽप्रत्यक्ष इति पर्युदासः।................
प्रत्यक्षो न भवतीत्यप्रत्यक्ष इति प्रसज्यप्रतिषेधो।[5]

अर्थात् यत् प्रत्रुयक्षादन्यत् तदप्रत्यक्षं वर्तते इति पर्युदासः। यत् प्रत्यक्षं नास्ति तदप्रत्यक्षमिति वर्तते प्रसज्यः।

पर्युदासप्रसज्ययोः भेदं ज्ञापयन्तः श्रीमद्भट्टाकलंकदेवाः न्यायविनिश्चयवृत्तौ लिखन्ति।

"नयबुद्धिवशादभावौदासीन्येन भावस्य, तदौदासीन्येन चाभावस्य प्रधान्यसमर्पणे

4. तत्त्वार्थराजवार्तिकम्, श्रीद्भट्टाकलंकदेवः 2/8/18
5 . न्यायविनिश्चयवृत्तिः, श्रीमद्भट्टाकलंकदेवः 2/123/153

पर्युदासप्रसज्ययोर्विशेषस्य विकल्पनात्।"[6]

अर्थात् नयविवक्षावशाद् अभावस्य उदासीनतया भावस्य भावस्य उदासीनतया च अभावस्य प्राधान्यस्य समर्पणे सति पर्युदासप्रसज्ययोः चोभयोः विशेषतायाः विकल्पो भवति।

अभिप्रायोऽयमेवास्ति कस्यापि पदार्थस्य अभावेन अपरस्य पदार्थस्य सद्भावप्रदर्शनं तु पर्युदासो वर्तते। यथा प्रकाशाभाव एव अन्धकारः। तथैव पदार्थस्य सर्वथा अभावप्रदार्शनं प्रसज्यः वर्तते। यथा अस्मिन् भूतले घटाभावः इति। अयं प्रसज्यः।

प्रसज्यपर्युदासयोः भेदं वयमत्र सरलोदाहरणेन सरलतया द्रष्टुं शक्नुमः। यथा– "जलाभावे सति दुग्धं नास्ति" इति कथनं पर्युदास उच्यते। सर्वथा किमपि नास्ति चेत् तदा "दुग्धं नास्ति" इति कथनं वर्तते प्रसज्यः।स

"मानवोऽयं अज्ञानी" इति अस्मिन् कथने 'अज्ञानी' इति पदस्य प्रयोगः पर्युदासरूपो वर्तते न तु प्रसज्यरूपः। "इदं पाषाणम् अज्ञानि' इति अस्मिन् कथने आज्ञानीति शब्दस्यार्थः प्रसज्यरूपो वर्तते न तु पर्युदासरूपः।

इत्थं वयमवलोकयामः यत् जैनदर्शने अभावस्वरूपस्य सुव्यवस्थिता चर्चा समुपलभ्यते। यदनुसारेण अभावः भाषान्तरस्वभावरूपो भवति न तु सर्वथा अभावरूपः। अयञ्च अभावः अपेक्षादृष्ट्या प्रागभावः प्रध्वंसाभावः, अन्योन्याभावः, अत्यन्ताभावः च इति एतेषु भेदेषु द्रष्टुं शक्यते। अन्यदृष्ट्या पर्युदासः प्रसज्यः च इति द्वैविध्येन द्रष्टुं शक्यते।

6. न्यायविनिश्चयवृत्तिः, श्रीमद्भट्टाकलंकदेवः 2/123/153

शिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः विश्लेषणात्मकमध्ययनम्

श्रीमति सविताराय

भूमिका

प्राचीनकालाद् अद्य पर्यन्तम् अस्माकं समाजे गुरुः सर्वोच्चस्थानं लभते। न केवलं भारते अपितु सम्पूर्णविश्वे शिक्षणम् एकम् उदात्तव्यवसायरूपेण स्वीकृतम्। मानवेतिहासस्य श्रेष्ठाः विभूतयः एतद् व्यवसायं स्वीकृत्य समाजस्य, राष्ट्रस्य विश्वस्य च उत्थाने महत्वपूर्णं योगदानं कृतवन्तः। शिक्षकाणामुपरि देशनिर्माणस्य गुरुदायित्वं न्यस्तं वर्तते। राष्ट्रनिर्माणे शिक्षकः स्थापत्यकलाकारस्य भूमिकां निर्वहति। सः शिक्षया एतादृशानां नागरिकाणां निर्माणं करोति येन समाजस्य राष्ट्रस्य समुन्नतिः सम्भवति। शिक्षकस्य सफलप्रयासेन देशः विकासोन्मुखसमृद्धिं प्रति अग्रे गच्छति। एतस्मात् कारणात् शिक्षकस्य समाजे महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। शिक्षकस्य उद्देश्यं तावत् छात्राणां त्रयाणां पक्षाणां (ज्ञानात्मक-भावात्मक-क्रियात्मकपक्षाणां) विकासं कृत्वा तेषु संपूर्णव्यक्तित्वस्य विकसनम्।

भावात्मकबुद्धेः अवधारणा

प्रस्तुताध्ययनं डेनियल्-गोलमैनमहोदयेन प्रतिपादितायाः भावात्मकबुद्धेः पंच-आयामानामुपरि आधारितमस्ति। डेनियल्-गोलमैनमहोदयेन भावात्मकबुद्धिः अनेन रूपेण परिभाषिता यद् - ''भावात्मकबुद्धिः सा क्षमता यया वयं स्वस्य अन्येषां च भावनां जानीमः। वयं स्वम् अभिप्रेरयामः अथ च स्व-स्व संबंधेषु प्राप्तसंवेगान् समुचितप्रकारेण प्रतिबध्नामः। Daniel Goleman, (1995) "Emotional Intelligence is the capacity for recognizing our own emotions and those of others , for motivating ourselves and for managing emotions well in ourselves and in our relationship.")

उक्तपरिभाषाधारेण गोल्मैनमहोदयेन भावात्मकबुद्धेः पञ्चतत्त्वानामुल्लेखः कृतः , येषां कार्यं जगतः परिस्थितिभिः प्रभावितं भवति। अस्याः मानवव्यवहाराधिगमदृष्ट्या विशिष्टं महत्वमस्ति। प्रस्तुताध्ययनं गोल्मैनमहोदयस्य भावात्मकबुद्धेः सन्दर्भे अधोलिखितेषु पञ्चतथ्येषु आधारितमस्ति। एतानि तत्त्वानि सन्ति-

* **आत्माभिज्ञता**- अस्या प्रमुखविशेषतत्त्वं - आत्मावबोधः कस्मिन्नपि समये यथार्थभावनानाञ्च ज्ञानम्।
* **आत्मप्रबन्धनम्**- अस्य तात्पर्यमस्ति कस्मिन्नपि कार्यविशेषे अवरोधस्थाने सुगमतादृष्ट्या स्वसंवेगानां नियंत्रणम्, नकारात्मकेभ्यः संवेगेभ्यः विरक्तिः, समस्यासमाधानस्य च उद्देश्येषु एकस्य रचनात्मकस्य मार्गस्य चयनम्।

* **आत्माभिप्रेरणा**– वाञ्छितलक्ष्यप्राप्तये निरन्तरं प्रयासः, नकारात्मकावेगवृत्तिषु विजयप्राप्तिः, वाञ्छितपरिणामप्राप्तये स्वप्रलोभनस्य नियन्त्रणं चास्य मुख्याः विशेषतास्सन्ति।

* **तद्नुभूतिः** – एतस्यार्थोऽस्ति अन्येषां भावानां ज्ञानम्, तान्प्रति संवेदनशीलतायाः प्रदर्शनम्, एतस्यानुमितिकरणं यद्, अन्येषामनुभवः कीदृशः किञ्च ते इच्छन्ति इति।

* **सामाजिकी दक्षताः** – सामाजिकपरिस्थितीनां पूर्वानुमानम् अन्यैः सह अन्तःक्रियायाः सम्बधस्थापनम् अन्येषां संवेगाः, तेषां व्यवहारे निहितमार्गदर्शनस्य क्षमता चास्यान्तर्गते आगच्छन्ति।

शोधस्यौचित्यम्

प्रस्तुता भावात्मकबुद्धिः एकाऽधिगम्या योग्यताऽस्ति। क्षमताया अस्याः प्रयोगः जीवनकौशलस्य विकासाय कर्तुं शक्यते। अस्या अवधारणायाः महत्वं साम्प्रतिके युगे व्यावसायिकजीवने नूतनपरिस्थितौ च सामान्यरूपेणैव द्रष्टुं शक्यते। शिक्षायाः शिक्षणस्य प्रशिक्षणस्य च व्यवस्थासु अपेक्षितस्तरस्य प्रभावोत्पादनदृष्ट्याऽपि सम्प्रत्ययमुपयोगी अस्ति। परिप्रेक्ष्येऽस्मिन् सेवापूर्वशिक्षकेषु आत्माभिज्ञतायाः, आत्मप्रबन्धनस्य, अभिप्रेरणायाः, तदनुभूतिजन्यस्य सामर्थ्यस्य, सामाजिकदक्षतायाश्च संवर्धनाय बलप्रदानमावश्यकम्, येन ते छात्रैस्सह सामग्रीकरूपेण व्यवहरन् तैः सह सामञ्जस्यं स्थापयेयुः। अथ च तेष्वपि उक्तगुणान् संचारयित्वा एकस्य समरससमाजस्य स्थापनां कुर्युः। कस्मिन्नपि व्यवसाये प्रवेष्टुं व्यक्तेः शैक्षिकबुद्धिः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति, किन्तु व्यवसाये सफलतायै शैक्षिकबुद्ध्या सहैव भावात्मकबुद्धेः महती आवश्यकताऽस्ति। यदि शैक्षिकव्यवसायस्य चर्चा क्रियते तर्हि, अस्य व्यवसायस्य स्वीकृतपक्षेषु भावात्मकप्रज्ञायाः महत्वमधिकमस्ति। यतोहि शिक्षकः स्वप्रभावशीलतां सिद्धयन् छात्रैस्सह स्वात्म स्वसंतुष्टेरपि भारं वहति। धनोपार्जनसाधनत्वेन विवशतावशाच्छिक्षणव्यवसायं ग्रहीतॄणां कीदृशं धारणा अस्तीत्यस्य ज्ञानं परमावश्यकं, अथ चेदं अस्य शोधपत्रस्यान्तर्गतं स्वीकृतम्।

शोधोद्देश्यानि–

प्रस्तुतशोधकार्यस्योद्देश्यानि अधोलिखितानि सन्ति–

* सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः अध्ययनम्।

* सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः विविधायामानाम् यथा आत्माभिज्ञता–आत्मप्रबन्धनम् –आत्माभिप्रेरणानां तद्नुभूत्याधारेण सामाजिकदक्षतानाञ्चाधारेण विश्लेषणात्मकमध्ययनम्।

* लिङ्गाधारेण सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः तुलनात्मकमध्ययनम्।

शोधपरिकल्पना–

प्रस्तुतशोधाध्ययनार्थं मुख्यपरिकल्पना –''लिङ्गस्याधारेण सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः विविधायामानां भेदो भवति '' इति उपकल्पिता। यस्याः परीक्षणार्थं निम्नलिखिताः शून्यपरिकल्पनाः

निरूप्यन्ते।

शून्यपरिकल्पना-1 - लिङ्गस्याधारेण शिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः ''आत्माभिज्ञता'' इति आयामे कोऽपि सार्थकभेदो नास्ति।

शून्यपरिकल्पना-2 - लिङ्गस्याधारेण शिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः ''आत्मप्रबन्धनम्' इति आयामे कोऽपि सार्थकभेदो नास्ति।

शून्यपरिकल्पना-3 - लिङ्गस्याधारेण शिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः ''आत्माभिप्रेरणा' इति आयामे कोऽपि सार्थकभेदो नास्ति।

शून्यपरिकल्पना-4 - लिङ्गस्याधारेण शिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः ''तदनुभूतिः'' इति आयामे कोऽपि सार्थकभेदो नास्ति।

शून्यपरिकल्पना-5 - लिङ्गस्याधारेण शिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः ''सामाजिकदक्षताः'' इति आयामे कोऽपि सार्थकभेदो नास्ति।

शोधकार्यस्य सीमांकनम्-

शोधकार्ये स्वविषयस्य सुचारूसमाधानार्थं समस्यायाः सीमांकनमपेक्षते। अस्मिन् शोधपत्रे प्रतिदर्शरूपेण केवलं सेवापूर्वशिक्षकाणां चयनं कृतम्। अस्यान्तर्गते सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः ज्ञानार्थं दिल्लीस्थितश्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठशिक्षाशास्त्रीपाठ्यक्रमसम्बद्धानां छात्राध्यापकानां चयनं कृतम्।

शोधविधिः

प्रस्तुतशोधाध्ययने वर्णनात्मकसर्वेक्षणविधेः प्रयोगः विहितः। अध्ययनमिदं परंपरागतसेवापूर्वशिक्षकैः सह संबद्धमस्ति। समग्रपरंपरागतसेवापूर्वशिक्षकाणामध्ययनं कठिनकार्यमस्ति। अत एव सम्भाव्यताऽऽधारित-प्रतिदर्शचयनविधौ यादृच्छिकविधेः प्रयोगं कृत्वा अस्मिन् शोधे श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठे प्रशिक्षणरतानां पञ्चचत्वारिंशत् (45) शिक्षकाणां, पञ्चदश (15) शिक्षिकाणां च चयनं कृतम्। भावात्मकबुद्धेः मापनार्थं स्वनिर्मितमापिन्याः प्रयोगं कृतम्। अस्यान्तर्गते त्रयो बिन्दवः यथा- आम्, नैव, अनिश्चिताधारेण प्रदत्तानां संकलनं कृतम्।

शोधपरिणामः

अध्ययनेऽिमन् शोधपरिणामानां विश्लेषणं भावात्मकबुद्धेः पंचायामानां (यथा-आत्माभिज्ञता-आत्मप्रबन्धन-आत्माभिप्रेरणा-तदनुभूति-सामाजिकदक्षतानाञ्च) एवञ्च प्रयुक्तानां श्रेणिनां (यथा-आम्-नैव-अनिश्चितानां) रूपेण कृतम्। प्रतिदर्शरूपे चितां सर्वेषां सेवापूर्वशिक्षकाणां शोधोपकरणरूपे प्रशासितमापिन्या अन्तर्गते भावात्मकबुद्धेः प्रत्येकायामस्य त्रिषु बिन्दुषु प्राप्ताभिमतानां आवृत्तिः

पृथक्-पृथक्रूपेण ज्ञात्वा तान् शतानुसारं परिवर्तितम्। एतस्य विस्तृतविवरणं अग्रांकितसारिण्यां (i) वर्णितमस्ति।

सारिणी- I

सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः पंचायामानामाधारेण वर्णनम्

क्र.सं.	श्रेण्यः \ आयामः		आत्माभिज्ञता	आत्मप्रबन्धनम्	आत्माभिप्रेरणा	तद्नुभूतिः	सामाजिकदक्षताः
1.	आम्	f	312	281	315	301	302
		f%	86.7%	78%	87.5%	83.6%	83.9%
2.	नैव	f	35	51	30	43	37
		f%	9.7%	14.2%	8.3%	11.9%	10.3%
3.	अनिश्चितम्	f	13	28	15	16	21
		f%	3.6%	7.8%	4.2%	4.4%	5.8%

उपरोक्तसारिण्याः अवलोकनेन इदं स्पष्टं ज्ञायते यत् सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः प्रथमायामं 'आत्माभिज्ञतायाः' त्रिसृषु श्रेणिषु यथा आम्-नैव-अनिश्चितं तेषु क्रमशः 86.7% , 9.7% तथा च 3.6% द्वितीयायामे आत्मप्रबन्धने क्रमशः 78% , 14.2% , तथा च 7.8% तृतीयायामे आत्माभिप्रेरणायां 87.5%, 8.3%, तथा च 4.2% चतुर्थायामे तद्नुभूत्यां 83.6%, 11.9% , तथा च 4.4%, पंचमायामे सामाजिकदक्षतायां 83.9%, 10.3%, 5.8% प्राप्तम्। भावात्मकबुद्धेः पंचायामानां आम्, न तथा च अनिश्चितश्रेण्यामन्तर्गते प्राप्तसमेकितप्राप्तांकानां प्रतिशतं स्पष्टरूपेण वर्णनार्थं स्तम्भाकृतिभिः एतेषां सर्वेषां तुलनात्मकं वर्णनं प्रस्तुतं कृतम्-

स्तम्भाकृतिः-(i)

पंचायामानां आवृत्तीनां प्रतिशताधारेण निर्मितस्तम्भाकृतिः

समेकितप्राप्तांकानां प्रतिशतम्

[redacted]

भावात्मकबुद्धेः पंचायामाः द्वितीयविश्लेषणे सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः प्रत्येकायामास्य समेकितप्राप्तांकाः पृथक्-पृथक् ज्ञातम्। एतेषां प्राप्तांकानां आवृत्तयः ज्ञात्वा उच्चतमं (18-14), औसतमं (7-13) तथा च निम्नतमं (1-6) इत्येवं त्रिषु वर्गेषु विभज्यते। एतेषु वर्गेषु प्राप्तावृत्तिनां प्रतिशते रूपान्तरितं कृत्वा द्वितीयायां सारिण्यां प्रस्तुयते।

सारिणी-II

भावात्मकबुद्धेः आयामानां समेकितप्राप्तांकानामाधारेणनिर्मितवर्गत्रयाणां विश्लेषणम्

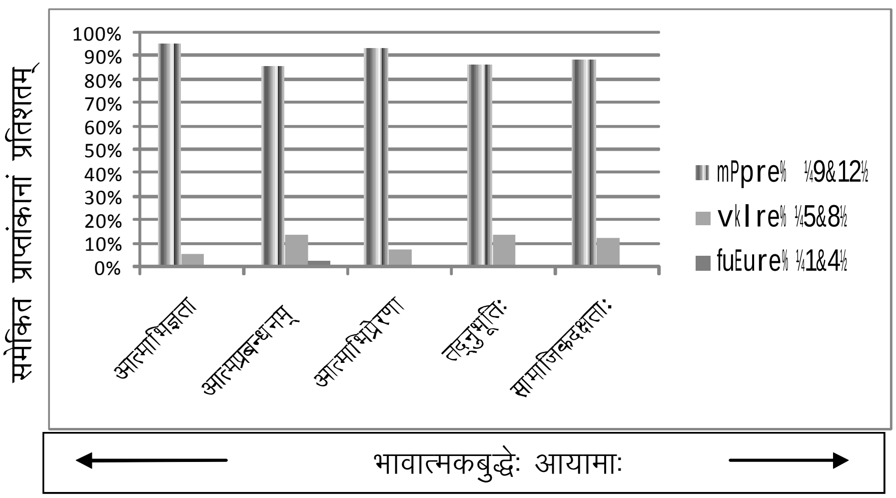
क्र.सं	आयामम् / वर्गनाम	आत्माभिज्ञता		आत्मप्रबन्धनम्		आत्माभिप्रेरणा		तद्नुभूतिः		समाजिकदक्षताः	
		f	f%	f	f%	f	f%	f	f%	f	f%
1.	उच्चतमः(14-18)	57	95%	51	85%	56	93%	52	86%	53	88:
2.	औसतमः(7-13)	3	5%	8	13%	4	7%	8	13%	7	12:
3.	निम्नतमः(1-6)	0	0%	1	2%	0	0%	0	0%	0	0:

उपरोक्तसारिण्या इदं स्पष्टं भवति यत् उच्चवर्गे भावात्मकबुद्धेः पंचायामषु आवृत्तिनां प्रतिशतं उच्चवर्गे क्रमशः 95% , 85% , 93% , 86% , 88%, औसतवर्गे क्रमशः 5%, 13% 7%, 13%, 12%, अथ च निम्नवर्गे आत्माभिज्ञता इति आयामे 0%, आत्मप्रबन्धनमिति आयामे 2%, तथा च अन्यायामेषु 0% प्राप्तम्।

स्तम्भाकृतिः-(ii)

भावात्मकबुद्धेः पंचायामानां समेकितप्राप्ताकांनामाधारेण निर्मितत्रयवर्गाः

भावात्मकबुद्धेः आयामाः

उपरोक्तस्तम्भाकृत्या इदं स्पष्टं जातं यत् उच्चवर्गे सर्वाधिकावृत्तिः आत्माभिज्ञता इति आयामस्यान्तर्गते अस्ति। तदनन्तरमात्मप्रबन्धनं तद्नुभूत्यायामे प्रायः समानं तथा च आत्माभिप्रेरणा इति आयामस्य तुलनायां सामाजिकदक्षता इति आयामे न्यूनमस्ति। औसतवर्गे आत्मप्रबन्धनतद्नुभूत्यां समानावृत्तिः तदनन्तरं सामाजिकदक्षता इति आयामे तथा च आत्माभिज्ञता-आत्माभिप्रेरणावर्गे अतिन्यूनावृत्तिः प्राप्ता। निम्नवर्गे आत्मप्रबन्धने अतिन्यूनमावृत्तिः तथा च आत्माभिज्ञता-आत्माभिप्रेरणा-तद्नुभूतिः-सामाजिकदक्षताः आयामेषु प्रायः न इति आवृत्तयः प्राप्ताः सन्ति।

निरूपितशून्यपरिकल्पनानां परीक्षणम्

प्रस्तुतशोधपत्रे निरूपितशून्यपरिकल्पनानां परीक्षणार्थं सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः पंचायामेषु समेकितप्राप्तांकानां लिङ्गाधारेण मध्यमानं (M), प्रामाणिकविचलनं(s), मध्यमानस्य प्रामाणिकत्रुटिः (S.E.M)] मध्यमानेषु भेदस्य(अन्तरं) प्रामाणिकत्रुटिः (S.E.D.M.), तथा च t मानानां (value) गणनां कृत्वा परीक्षणं कृतम्। अस्य विस्तृतं विवरणं तृतीयायां सारिण्यां वर्णितमस्ति।

सारिणी-III

लिङ्गाधारेण भावात्मकबुद्धेः विविधायामस्य मध्यमानेषु टी-परीक्षणम्

संवेगात्मक-कप्रज्ञायाः विविधायामाः	लिङ्गम्	मध्यमानम् (M)	(σ)	D (M_1-M_2)	σD	df	t-मान	t-सारिणीमानम्
आत्माभिज्ञता	पुरूषः	11.2	0.4	0.8	0.11	58	7.3	.05 =2.01
	महिला	10.4	0.5					.01 =2.68
आत्मप्रबन्धनम्	पुरूषः	10.2	0.6	0.1	0.19	58	0.52	.05 =2.01
	महिला	10.3	0.6					.01 =2.68
आत्माभिप्रेरणा	पुरूषः	10.9	0.5	0.5	0.91	58	0.54	.05 =2.01
	महिला	11.4	3.4					.01 =2.68
तद्नुभूतिः	पुरूषः	11.04	0.5	1.14	0.19	58	6	.05 =2.01
	महिला	9.9	0.6					.01 =2.68
सामाजिकदक्षताः	पुरूषः	10.7	0.5	0	0.19	58	0	.05 =2.01
	महिला	10.7	0.6					.01 =2.68

तृतीयसारिण्याः अवलोकनेन ज्ञायते यत् भावात्मकबुद्धेः आत्माभिज्ञता इति आयामस्यान्तर्गते लिङ्गाधारेण प्राप्तं टी इति मानं 7.3 प्राप्तम्। आत्मप्रबन्धनम् इति आयामे टी मानं 0.52, आत्माभिप्रेरणा इति आयामे 0.54, तद्नुभूतिः इति आयामे 6 तथा च सामाजिकदक्षताः इति आयामे 0 (शून्यं) प्राप्तम्। एतेषां टी मानानामाधारे अस्मिन् अध्ययने निरूपितशून्यपरिकल्पनानां परीक्षणं कृतम्। आत्माभिज्ञता इति आयामस्यान्तर्गते लिङ्गाधारेण प्रेक्षितमध्यमानयोः मध्ये भेदः 0.5 तथा च 0.1 स्तरद्वयम् असार्थकमस्ति। अतः निरूपितशून्यपरिकल्पनां प्रथमां नैव स्वीक्रियते। आत्मप्रबन्धनमात्माभिप्रेरणा एतयोः द्वयोः आयामयोः अन्तर्गते लिङ्गाधारणे प्राप्तं टी इति मानं द्वयोः विश्वासस्तरयोः न्यूनमस्ति। अतः प्रेक्षितभेदः असार्थकः तथा च निरूपितशून्यपरिकल्पनां द्वितीयां अथ च तृतीयां स्वीक्रियते। तद्नुभूतिः इति आयामस्यान्तर्गते लिङ्गाधारेण प्रेक्षितमध्यमानयोः मध्येः भेदः द्वयोः स्तरयोः सार्थको भवति। अतः शून्यपरिकल्पना तुरीयायाः अस्वीकृताः तथा च वैकल्पिकपरिकल्पना स्वीकृता। सामाजिकदक्षता इति आयामे लिङ्गाधारेण प्राप्तं टीमानं द्वयोः विश्वासस्तरयोः मानं न्यूनमस्ति। अतः प्रेक्षितः भेदः असार्थकः तथा च शून्यपरिकल्पना पंचमी स्वीकृता जाता।

सामान्यीकरणं निष्कर्षनिरूपणचं

प्रकृताध्ययनस्य परिणामानामाधारेण सामान्यीकरणं निष्कर्षनिरूपणचं द्वयोः चरणयोः कृतम्। प्रथमचरणे सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः पंचायामानां एवञ्च प्रयुक्तानां श्रेणिनाम् आधारेण तथा च द्वितीयचरणे प्रत्येकायामास्य समेकितप्राप्तांकाधारेण विश्लेषणं कृतम्। एतस्य विस्तृतवर्णनम् अधोलिखितमस्ति।

सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः पंचायामानां (यथा-आत्माभिज्ञता-आत्मप्रबन्धनम-आत्माभिप्रेरणा-तद्नुभूतिसामाजिकदक्षतानाञ्च) एवञ्च प्रयुक्तानां श्रेणिनां (यथा-आम्-नैव-अनिश्चितानां) प्रतिशताधारे तथा च पंचायामानां वर्गत्रयानामाधारेण विश्लेषणेन अधोलिखितसामान्यीकरणस्य निष्कर्षस्य च निरूपणम् अभवत्।

* सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः आत्माभिज्ञता इति आयामः आम् इति श्रेण्यन्तर्गते सर्वाधिको वर्तते। तदनन्तरं नैव-वर्गे तथा च अतिन्यूनं अनिश्चितम् इति वर्गे वर्तते।

* सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः आत्मप्रबन्धनायामः आम् इति श्रेण्यन्तर्गते सर्वाधिको वर्तते। तदनन्तरं क्रमशः नैव तथा च अनिश्चितम् इति वर्गे।

* सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः आत्माभिप्रेरणा इति आयामः आम् इति श्रेण्यन्तर्गते सर्वाधिको वर्तते। तदनन्तरं क्रमशः नैव तथा च अनिश्चितम् इति वर्गे।

* सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः तद्नुभूत्यायामः आम् इति श्रेण्यन्तर्गते सर्वाधिको वर्तते। तदनन्तरं क्रमशः नैव तथा च अनिश्चितम् इति वर्गे।

* सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः सामाजिकदक्षता इति आयामः आम् इति श्रेण्यन्तर्गते सर्वाधिको वर्तते। तदनन्तरं क्रमशः नैव तथा च अनिश्चितम् इति वर्गे।

* सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धिः आम् श्रेण्याम् आत्माभिज्ञता-आत्माभिप्रेरणा च उभयोः आयामयोः सर्वाधिके समाने अथ च तद्नुभूतिः सामाजिकदक्षता च एतयो आयामयोः समानमेव प्राप्तम्। तदनन्तरम् आत्मप्रबन्धनमायामे अतिन्यूनं प्राप्तम्।

* सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धिः आत्माभिज्ञता-आत्मप्रबन्धनायामयोः नैव इति श्रेण्यां सर्वाधिकं समानञ्च प्राप्तम्। तदन्नतरं क्रमशः तद्नुभूत्यां तथा च सामाजिकदक्षतायां प्राप्तम्। आत्माभिप्रेरणान्तर्गते अतिन्यूनं प्राप्तमस्ति।

* सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धिः आत्मप्रबन्धनसामाजिकदक्षता चेति आयामयोः अन्तर्गते अनिश्चितम् इति श्रेण्यां सर्वाधिकं समानञ्च अस्ति तथा च आत्माभिप्रेरणायां तद्नुभूत्यां च समानमेव अस्ति। आत्माभिज्ञता इति आयामे अतिन्यूनमस्ति।

* सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धिः उच्चवर्गस्यान्तर्गते आत्माभिज्ञताऽयामे सर्वाधिकमस्ति। तदनन्तरमात्मप्रबन्धनं तद्नुभूत्यायामे समानमेव प्राप्तम्। आत्माभिप्रेरणा इति आयामस्य तुलनायां

सामाजिकदक्षता इति आयामे अतिन्यूनं प्राप्तम्।

* सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः औसत इति वर्गे आत्मप्रबन्धनतद्नुभूत्यां समानमेव प्राप्तम्। तदनन्तरं सामाजिकदक्षता इति आयामे सामान्यं तथा च आत्माभिज्ञता-आत्माभिप्रेरणा च एतयोः वर्गयोः अतिन्यूनं प्राप्तम्।

* सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः निम्नवर्गस्यान्तर्गते आत्मप्रबन्धनायामे अतिन्यूनं तथा च आत्माभिज्ञता-आत्माभिप्रेरणा-तद्नुभूति-सामाजिकदक्षताश्च एतेषु आयामेषु प्रायः न इति प्राप्तम्।

उपरोक्तसामान्यीकरणस्याधारेण अस्य निष्कर्षस्य निरूपणं जातं यत् सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः पंचायामानां तिसृषु श्रेणिषु आम् इति श्रेण्यां सर्वाधिकावृत्तिः प्राप्ता। या तेषां उच्चभावात्मकबुद्धेः प्रदर्शनं करोति। सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः पंचायामेषु उच्चवर्गे सर्वाधिकावृत्तिः अस्ति। तदनन्तरं औसतवर्गे सामान्यं तथा च निम्नवर्गे अतिन्यूनमस्ति। अत एव सेवापूर्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धिः उच्चस्तरीया अस्ति। केषाञ्चित् शिक्षकाणां भावात्मकबुद्धिः औसतस्तरीया अथ च न्यूनस्तरीयाऽपि अस्ति। शिक्षकाणां उच्चस्तरीया भावात्मकबुद्धिः व्यवसायस्य सफलतायां सहाय्यं भवति।

शैक्षिकनिहितार्थ

शिक्षणं विद्वत्ताधारितम्भवति, अथ च विद्वता तावत् सार्थकी नास्ति यावत् सा छात्रं न संचारयति। अस्याः सफलतायाः मात्र छात्रशिक्षकयोर्मध्ये अंतःक्रियायाः प्रभावोपरि निर्भरा भवति। अनया दृष्ट्या शिक्षकस्य योग्यतया सहैव तस्मिन् भावात्मकबुद्धेः महत्यावश्यकताऽस्ति। भाविशिक्षकाः भवन्ति सेवापूर्वशिक्षकाः। भविष्ये ते कीदृशाः शिक्षकाः भविष्यन्ति विषयविशेषज्ञतया शिक्षणकौशलेन च सह तेषां भावात्मकबुद्ध्या प्रभाविता भवति। भावात्मकबुद्धिः एकाऽधिगम्या योग्यताऽस्ति। क्षमताया अस्याः प्रयोगः जीवनकौशलस्य विकासाय कर्तुं शक्यते। अस्या अवधारणायाः महत्वं साम्प्रतिकस्य युगस्य व्यावसायिकं जीवनं नूतनपरिस्थितौ सामान्यरूपेणैव द्रष्टुं शक्यते। शिक्षायाः शिक्षणस्य प्रशिक्षणस्य च व्यवस्थासु अपेक्षितस्तरस्य प्रभावोत्पादनदृष्ट्याऽपि सम्प्रत्ययोऽयमुपयोगी अस्ति। परिप्रेक्ष्येऽस्मिन् सेवापूर्वशिक्षकेषु आत्माभिज्ञतायाः, आत्मप्रबन्धनस्य, अभिप्रेरणायाः, तदनुभूतिजन्यस्य सामर्थ्यस्य, सामाजिकदक्षतायाश्च संवर्धने बलप्रदानमावश्यकम्, येन ते छात्रैस्सह सामग्रीकरूपेण व्यवहरन्तः तैः सह सामंजस्यं स्थापयेयुः। अथ च तेष्वपि उक्तगुणान् संचारयित्वा एकस्य समरससमाजस्य स्थापनां कुर्युः। भावात्मकबुद्धिः एका जन्मजातयोग्यता नास्ति। अस्याः योग्यतायाः विकासः पोषणञ्च कर्तुं शक्यते। एतदर्थं शिक्षणसंस्थाः स्वशिक्षकाणां भावात्मकबुद्धेः विकासार्थं प्रशिक्षणं दद्युः। विशेषरूपेण आत्मप्रबन्धनस्य, तद्नुभूतेः सामाजिकदक्षतानाञ्च विकासार्थं प्रशिक्षणस्य महत्यावश्यकता अस्ति। सर्वेषां शिक्षकाणां कृते एतेषां प्रशिक्षणकार्यक्रमस्य व्यवस्था भवेत येन तेषां भावात्मकबुद्धेः अभिवृद्धीकरणं सुकरं भवेत्। अध्यापकाः छात्रश्च स्वक्लेशं अवमुच्य पल्लविताः पुष्पिताश्च भवेयुः।

सन्दर्भग्रन्थसूची

अस्थाना, विपिन, **प्रारंभिक साँख्यिकीय विधियाँ**, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, (1989-90)।

एच.सी. सिन्हा, **शैक्षिक अनुसंधान,** विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, (1979)।

सक्सेना, ए.के., **शिक्षा में अनुसन्धान,** पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, राजस्थान,(2005)।

गैरेट, हेनरी ई., **शिक्षा और मनोविज्ञान में साँख्यिकी,** पैरागॉन अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक, दरियागंज, (2004)।

गुप्ता, एस.पी., **उच्चतरशिक्षामनोविज्ञान,** शारदा पुस्तकभवन इलाहाबाद, (2011)।

गुप्ता, एस.पी., **साँख्यिकीय विधियाँ,** शारदा पुस्तकभवन इलाहाबाद, (2007)।

पाण्डेय, के. पी. , **नवीन शिक्षा मनोविज्ञान,** विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, (2007)।

पाण्डेय, के. पी., **शिक्षा तथा मनोविज्ञान में साँख्यिकी,** अमिताश प्रकाशन, मेरठ।

राय, सविता, **सेवापूर्वशिक्षकाणां शिक्षणव्यवसायाभिवृत्तेः भावात्मकप्रज्ञायाः तुलनात्मकमध्ययनम्।**

लघुशोधप्रबन्ध (विशिष्टाचार्य-2012), श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठ, नई दिल्ली।

Guilfurd, J.P., **'Fundamental Statistics in Psychology and Education'** Tokyo: Kogakusha Company Ltd. (1956)

अभिज्ञानशाकुन्तल (अङ्क : 5) के पाठभेदों की आलोचना

प्रो. वसन्तकुमार म. भट्ट

भूमिका - अभिज्ञानशाकुन्तल के तीन-चार प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित संस्करणों को साथ में रख कर यदि उसके पाठ की परीक्षा की जाय तो तुरन्त मालूम होता है कि इस नाटक का पाठ सर्वत्र एक समान नहीं है। हमारे बीच में जो पाठ चल रहा है वह तो अनेक पाठान्तर, प्रक्षेप, संक्षेप, असमान रंगसूचनाओं एवं कुत्रचित् पूर्वापर सन्दर्भ में एकाधिक विसंगतियों से भरा हुआ पाठ है। फिर भी यह आश्चर्यजनक एवं आघातजनक हकीकत है कि अभिज्ञानशाकुन्तल की भूरि भूरि प्रशंसा करनेवाले असंख्य विद्वानों में से, विगत दो-ढाई सौ साल के इतिहास में, केवल तीन-चार (या कदाचित् पाँच-छह) विद्वान् ही ऐसे हैं कि जिन्होंने इस नाटक के मूल पाठ की दुर्दशा देखकर उसकी पाठालोचना करने का कार्य किया है।[1] अभी तक जो गणना कार्य हुआ है उसमें, बहुविध पाण्डुलिपियों का विनियोग करते हुए विद्वानों ने इस नाटक की चार वाचनायें के समीक्षित-पाठों हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं। जैसे कि, 1. देवनागरी, 2. बंगाली, 3. मैथिली, 4. दाक्षिणात्य, (तथा 5. काश्मीरी ?)।[2] अभिज्ञानशाकुन्तल की उपर्युक्त पञ्चविध वाचनाओं का दो यूथ में विभाजन किया जा सकता है। प्रथम यूथ में काश्मीरी, मैथिली एवं बंगाली वाचनाओं आती है, जिसमें नाटक का बृहत्पाठ मिलता है। और उसमें नाटक का शीर्षक अभिज्ञानशकुन्तलम्' मिलता है।। दूसरे यूथ में, देवनागरी एवं दाक्षिणात्य वाचनाओं का समावेश होता है, जिसमें नाटक का लघुपाठ उपलब्ध होता है। और इसमें नाटक का शीर्षक 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' दिया गया है।

मुख्य रूप से इन पाँच वाचनाओं के प्रकाशन के दौरान ही अभिज्ञानशाकुन्तल की पाठालोचना का कार्य हुआ है। इन में सब से अधिक योगदान देनेवाले विद्वानों में प्रो. बलवन्तराय ठाकुर, डा. बेलवालकर, प्रो. पाटणकर, डा. रेवाप्रसाद द्विवेदी[3] एवं डा. दिलीपकुमार काञ्जीलाल ही अग्रगण्य हैं।

1. यह भी हकीकत है कि अभि. शाकु. के पाठकों में से 99 प्रतिशत से भी अधिक पाठक तो प्रचलित पाठ की दुर्दशा से भी अनभिज्ञ हैं।
2. अभिज्ञानशाकुन्तल की देवनागरी वाचना का समीक्षित-पाठसम्पादन श्री पी. एन. पाटणकर ने 1889 में किया है। बंगाली वाचना का समीक्षित पाठसम्पादन रिचार्ड पिशेल ने 1876 में किया, वही कार्य डॉ. दिलीपकुमार काञ्जीलाल ने 1980 में किया। मैथिली वाचना का समीक्षित सम्पादन डॉ. रमानाथ झा ने 1957 में किया। तथा काश्मीरी वाचना का तथाकथित पाठसम्पादन डा. एस. के. बेलवालकर जी ने किया था। (लेकिन उसमें पाण्डुलिपियों का विवरण एवं पादटिप्पणी में एक भी पाठान्तरादि का निर्देश नहीं है।)
3. डा. रेवाप्रसाद जी ने कालिदास की सातों कृतियों को विविध पाठान्तरों के साथ सम्पादित की है। तथा डा. काञ्जीलाल ने केवल बंगाली वाचना के अभिज्ञानशकुन्तल की समीक्षितावृत्ति सम्पादित की है।

डॉ. दिलीपकुमार काञ्जीलाल ने पाठालोचना का अतिविस्तृत कार्य किया है, लेकिन उनका परिश्रम बंगाली वाचना का पाठ ही प्राचीनतम एवं मौलिक है' इस विचार को सिद्ध करने के लिए संकल्पित है और इस मत की स्थापना करने के लिए उन्होंने बहिरंग प्रमाण के रूप में विश्वनाथादि आलंकारिकों के ग्रन्थों में उद्धृत हुए शाकुन्तल के उद्धरणों को अग्रेसर किये हैं, किन्तु उपलब्ध पाँचों वाचनाओं के पाठ में कहाँ कहाँ पर पूर्वापर सन्दर्भ में विसंगतियाँ फैली हुई है इसकी तुलनात्मक दृष्टि से आलोचना नहीं की है। एवमेव केवल बंगाली वाचना को लिया जाय तो उसमें भी जो विसंगतियाँ अन्तःसंनिहित है उनको उन्होंने नहीं पहचानी हैं। यद्यपि प्रो. काञ्जीलाल ने शारदा-पाण्डुलिपियों का विनियोग किया था, तथापि उन्होंने काश्मीरी वाचना की प्राचीनतमता नहीं देखी, तथा उसी पाठ में मौलिकता अत्यधिक सुरक्षित रह पायी है, अथवा उस पाठ में प्रायः विसंगतियाँ नहीं है वह भी नहीं पहचाना है।। अद्यावधि अभिज्ञानशाकुन्तल की जो भी पाठालोचना प्रकाश में आयी है, उसमें डॉ. बेलवालकर जी की आलोचना ही ऐसी है कि जिसमें काश्मीरी पाठ को स्थान दिया गया है। लेकिन उनके अभिमत को प्रकट करनेवाली विचारणा केवल तीन-चार लेखों तक ही सीमित है। (और वे काश्मीरी वाचना का समीक्षित पाठसम्पादन का कार्य, शायद वार्धक्य के कारण ठीक तरह से सम्पन्न नहीं कर पाये।) इनके अलावा अन्य एक भी विद्वान् ऐसा ज्ञात नहीं है कि जिसने काश्मीरी शारदा लिपि में लिखी हुई पाण्डुलिपियाँ देखी भी हो, या उनमें संचरित हुए पाठ की पाठालोचना की हो।

अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक की वह एक अनुल्लिखित अद्वितीय सिद्धि है कि उसकी पाँचों वाचनाओं में से कोई भी एक को पढ़ने से भी उसकी सर्वोत्तमता उभर कर सामने आती है, किन्तु इसका मतलब यह न समझा जाय कि इन पाँचों में केवल मामूली कक्षा के ही पाठभेद होंगे। जब इन सब का तुलनात्मक अभ्यास शुरू किया जाता है तो उसमें प्रवर्तमान पाठभेद एवं प्रक्षेपादि को देख कर हम संत्रस्त हो जाते हैं। और तब पाठभेदादि से दूषित हुए प्रवर्तमान विविध पाठों में से कहाँ पर मौलिक या अधिक श्रद्धेय पाठ सुरक्षित रहा होगा ? उसकी अपरिहार्य जिज्ञासा समुदित होती है। पाठान्तर के कारण उद्-भूत होनेवाली विसंगतियाँ जब तक हमारे ध्यान में नहीं आती है तब तक पाठालोचना की अनिवार्यता समझ में नहीं आती है।

अब पञ्चमाङ्क की पाठसामग्री को लेकर जो पाठालोचना की जायेगी उससे यह अन्दाजा आयेगा कि पूर्वोक्त चार वाचनाओं के प्रकाशन होने के बावजूद भी कुछ समस्यायें ऐसी है कि जिसका समाबान केवल काश्मीरी पाठ को ध्यान में लेने से ही हो सकता है, तथा कुछ समस्यायें ऐसी भी है कि जो अतिप्राचीन काल से ही उस काश्मीरी पाठ में भी प्रविष्ट हो गई है जिसको दुरस्त करने के लिए अद्यावधि अज्ञात रही कुछ नवीन पाण्डुलिपियों को प्रकाश में आने की हमें प्रतीक्षा करनी होगी।

(1)

पाँचों वाचनाओं में संचरित हुए अभिज्ञानशाकुन्तल के पञ्चमाङ्क में जिन पाठभेदों का कुल राशि हमारे सामने आता है उसमें से कुछ प्रमुख पाठभेदों का पहले परिगणन कर लेना चाहिए– 1. काश्मीरी, मैथिली एवं बंगाली पाठ में, पञ्चमाङ्क के प्रथम दृश्य का आरम्भ कञ्चुकी के प्रवेश से

होता है। किन्तु देवनागरी तथा दाक्षिणात्य वाचना के पाठों में, उसका आरम्भ हंसपदिका के गीत से होता है। 2. काश्मीरी पाठ में (तथा देवनागरी एवं दाक्षिणात्य पाठ में), हंसपदिका के गीत के बाद वैतालिकों का श्लोकगान आता है; किन्तु मैथिली एवं बंगाली पाठ में पहले वैतालिकों का श्लोकगान आ जाता है, तत्पश्चात् हंसवती[4] का गीत सुनाई पड़ता है। 3. काश्मीरी पाठ के अनुसार दुष्यन्त के रानीवास में हंसपदिका के साथ एक अन्य कुलप्रभा नामक देवी भी है, जो षष्ठाङ्क के अन्त भाग में भी पुनरुल्लिखित है; किन्तु मैथिली एवं बंगाली पाठ के अनुसार पञ्चमाङ्क में केवल एक हंसवती का ही नामनिर्देश है। (और षष्ठाङ्क में दूसरी रानी के रूप में वसुमती का नामोल्लेख आता है।) 4. मैथिली एवं बंगाली पाठ में विदूषक की एक उक्ति ज्यादा है, जिसमें वह वैतालिकों के गान के सन्दर्भ में राजा दुष्यन्त की हंसी उड़ाता है। काश्मीरी (एवं देवनागरी तथा दाक्षिणात्य) पाठ में ऐसा कोई संवाद नहीं है। 5. काश्मीरी पाठानुसार, शकुन्तला ने दुष्यन्त को 'अनार्य' जैसा सम्बोधन नहीं किया है। किन्तु मैथिली एवं बंगाली, तथा देवनागरी एवं दाक्षिणात्य पाठों में ऐसा सम्बोधन मिलता है। 6. शकुन्तला के स्वाभाविक क्रोध को देख कर राजा ने उसकी भृकुटियों का वर्णन एक श्लोक से किया है। लेकिन यहाँ पर मैथिली एवं बंगाली वाचनाओं के पाठ में दो श्लोक प्रस्तुत हुए हैं, उन दो श्लोकों में से मय्येवमस्मरणदारुणचित्तवृत्तौ .... भग्नं शरासनमिवातिरुषा स्मरस्य।।' शब्दों वाला श्लोक काश्मीरी वाचना में नहीं है।[5] अतः इस श्लोक का मौलिकत्व चिन्त्य बनता है। अर्थात् पञ्चमाङ्क में कुल मिला के कितने श्लोक होंगे ?।। 7. प्रत्याख्यान-प्रसंग में दुष्यन्त ने शकुन्तला को जो जो कहा है उसमें कुछ कम-ज्यादा वाद-प्रतिवाद है या नहीं ?। 8. शकुन्तला ने अपनी ओर से प्रतिवाद करते समय तुम्हे येव पमाणं जाणध धम्मत्थिदिं च लोअस्स। लज्जाविणिज्जिदाओ जाणन्ति हु किं ण महिलाओ।।' ऐसे शब्दोंवाली एक गाथा कही थी, जो काश्मीरी एवं मैथिली पाठों में उपलब्ध होती है। किन्तु बंगाली, देवनागरी तथा दाक्षिणात्य पाठों में ऐसी गाथा नहीं है। अतः इसका मौलिक होना या नहीं होना विवादास्पद है।। अतः प्रस्तुत आलेख में इन सब पाठभेदों का क्रमशः विमर्श किया जाता है।

(2)

पञ्चम अङ्क का आरम्भ किसकी उक्ति से होता है ? इस प्रश्न को लेकर यदि बृहत्पाठ की तीनों वाचनाओं का तुलनात्मक अभ्यास किया जाय तो मालूम होता है कि इन सब का आरम्भ तो कञ्चुकी की उक्ति से होता है। तथापि उसमें बहुत अन्तर है। जैसे कि, काश्मीरी वाचना के अनुसार कञ्चुकी की उक्ति आदि से अन्त तक एकल उक्ति के रूप में नहीं है, वह बीच में आकाशोक्ति

---

4. मैथिली एवं बंगाली पाठ में हंसपदिका नाम नहीं है, उन दोनों में तो हंसवती नाम मिलता है। ऐसा पाठभेद बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है।

5. अन्य छोटे छोटे पाठभेदों के रूप में काश्मीरी में प्रतिहारी का नाम वसुमती है, तो मैथिली में उसका नाम वेत्रवती है।, काश्मीरी के अवीतरागस्य के स्थान में बंगाली में श्रमणस्य है, तो मैथिली में सुगतस्य है।, षष्ठांशवृत्तेरपि एष धर्मः0 के पूर्व तृतीय चरण में काश्मीरी में .... है, किन्तु मैथिली एवं बंगाली में शेषः सदैवाहित भूमिभारः0 ऐसा चरण रखा गया है। इत्यादि।।

का भी आश्रयण करता है, जिससे वह मौद्गल्य नामक किसी परिजन से बात करता है। तद्यथा : (परिक्रम्याकाशे) मौद्गल्य, धर्मकार्यम् अनतिपात्यम्, तद्देवस्य तदावेदयितुमिच्छामि। किं ब्रवीषि। नन्विदानीमेव धर्मासनाद् उत्थितः पुनरुपरुध्यते देव इति। न त्वीदृशो लोकतन्त्राधिकारः। पश्य, भानुः सकृद् युक्ततुरङ्ग एव 0 ... (5 - 3), किं ब्रवीषि। तेन सङ्गीतकशालासङ्गतं मण्डपं गच्छ, अनुष्ठीयतां नियोग इति।। यावत् तत्रा गच्छामि। एष देवः। मनुः प्रजास्स्वा इव तन्त्रयित्वा निषेवते शान्तमना विविक्तम् 0। (5 - 4)। इस तरह की प्रस्तुति में स्पष्ट रूप से नाटकीयता आती है, लेकिन मैथिली एवं बंगाली वाचनाओं के पाठ में ऐसी प्रस्तुति नहीं है। यहाँ पर कञ्चुकी के मुख में रहे केवल तीन श्लोकों के बाद तुरन्त हंसपदिका-गीत का दृश्य शुरू हो जाता है, जिससे रंगमंच पर कञ्चुकी की उक्तियों का अति विस्तार होता ही नहीं है। उसके सामने मैथिली एवं बंगाली में कञ्चुकी की उक्ति में, बीच में आकाशोक्ति का आश्रयण नहीं लिया गया है। तथा कञ्चुकी के चार श्लोकों के बाद भी जब राजा और विदूषक का रंग पर प्रवेश होता है तब तुरन्त हंसवती का गीत प्रस्तुत नहीं होता है। इन दोनों में तो पहले राजा अपने अधिकारखेद व्यक्त करने लगता है, जिसको दूर करने के लिए वैतालिकों का गान आरम्भ होता है। इस तरह से मैथिली एवं बंगाली वाचनाओं में सात श्लोकों के प्रस्तार में ग्लानिपूर्ण दृश्य का एक समान निरूपण होता रहता है, जो प्रेक्षकों एवं पाठकों को कोई नये कौतुक में आबद्ध नहीं कर पाता है। अर्थात् कहने का तात्पर्य यही है कि काश्मीरी वाचना के पाठ में जो वैविध्य के साथ नाटकीयता उभर कर सामने आती है, वह अन्य दो वाचनाओं में नहीं है।

(3)

उपर्युक्त पाँचों वाचनाओं को सामने रख कर देखा जाय तो पञ्चमाङ्क के प्रारम्भिक दृश्य ही पाठक्रम की एकरूपता नहीं है। बृहत्पाठ और लघुपाठ की तुलना करने से तुरन्त यही प्रश्न उठता है कि पञ्चम अङ्क का आरम्भ कञ्चुकी की उक्ति से जो होता है उसमें औचित्य है ? या लघुपाठ में हंसपदिका (हंसवती) के गीत से जो आरम्भ होता है उसमें औचित्य है ?। बृहत्पाठ की तीनों वाचनाओं में भी यद्यपि कञ्चुकी की उक्ति से ही आरम्भ होता है, किन्तु शकुन्तला को साथ में लेकर आ रहे कण्वशिष्यों का आगमन कब होता है ? इस प्रश्न के सन्दर्भ में काश्मीरी वाचना में जो पाठक्रम है, उससे भिन्न स्थिति मैथिली एवं बंगाली वाचनाओं में देखने को मिलती है। जैसे कि, मैथिली एवं बंगाली वाचनाओं में हंसवती के गीत को सुनकर दुष्यन्त अन्मनस्क होते हैं, उसके बाद ही उनके सामने कण्वशिष्यों का आगमन होता है ऐसा क्रम प्रदर्शित हुआ है। परन्तु काश्मीरी वाचना में भिन्नक्रम से इस घटना का निरूपण है। जैसे कि, वैतालिकों के गान से दुष्यन्त की धर्मबुद्धि को सतेज (आलोकित) करने के पश्चात् कण्वशिष्यों का आगमन होता है। यहाँ, दुष्यन्त के द्वारा शकुन्तला का प्रत्याख्यान किया जाय तब उसकी पश्चाद्भूमि में दुष्यन्त की कौन सी मानसिकता होनी उपयुक्त मानी जायेगी ? इस प्रश्न को लेकर रंगकर्मियों के मन में दो तरह की विचारधारायें रही होगी ऐसा स्पष्ट दिखता है। क्योंकि इसी कारण से हमारे सामने दो तरह के पाठक्रम पाण्डुलिपियों के माध्यम से संचरित होकर आये है। इन विभिन्न पाठ्यक्रमवाली वाचनाओं में से किसका पाठ सर्वाधिक

नाट्यानुकूल एवं कविप्रणीत होने के रूप में श्रद्धेय है, इसका निर्णय कैसे किया जाय ? वही प्रथम एवं प्रधान समस्या है।

उपर्युक्त समस्या की जड़ इस बात में है कि बृहत्पाठवाली तीनों वाचनाओं में हंसपदिका के गीत एवं दो वैतालिकों के श्लोकगान का विनियोग किस आशय से किया जाय ? इसमें मतभेद रहा होगा। गहराई में जा कर इस विषय की चर्चा करने के लिए इस प्रसंग से सम्बद्ध मैथिली (एवं तदनुसारिणी बंगाली) वाचना का पाठ देखना चाहिए :--

कञ्चुकी - (निःश्वस्य) अहो बत कीदृशीं वयोवस्थामापन्नोऽस्मि।

आचार इत्यधिकृतेन मया गृहीता।

या वेत्रायष्टिरवरोधगृहेषु राज्ञः॥ 5-1

यावदभ्यन्तरगताय देवाय स्वयमनुष्ठेयम् अकालक्षेपार्हमावेदयामि। किं पुनस्तत्। आं ज्ञातम्। कण्वशिष्यास्तपस्विनो देवं द्रष्टुमिच्छन्ति। भोः चित्रामेतत्।

क्षणात् प्रबोधमायाति लङ्घ्यते तमसा पुनः।

निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः॥ 5 - 2॥

(दृष्ट्वा) एष देवः,

प्रजाः प्रजाः स्वा इव चिन्तयित्वा0॥ 5 - 3॥

यत्सत्यं शङ्कितोऽस्मि इदानीमेव **धर्मासनादुत्थिताय देवाय** कण्वशिष्यागमनं निवेदयितुम्। अथवा कुते विश्रामो लोकपालानाम्।

भानुः सकृद्युक्ततुरङ्ग एव0॥ 5 - 4॥ (इति परिक्रामति)

(ततः प्रविशति राजा विदूषकः विभवतः परिवारः।)

राजा - (अधिकारखेदं निरूप्य) सर्वः प्रार्थितार्थमधिगम्य सुखी सम्पद्यते। राज्ञः चरितार्थता दुःखोत्तरैव। कुतः -

औत्सुक्यमात्रम् अवसादयति प्रतिष्ठां0॥ 5 - 5॥

(नेपथ्ये) वैतालिकौ - जयति जयति देवः।

एकः - स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः0॥ 5 - 6॥

द्वितीयः - नियमयसि विमार्गप्रस्थितान् आत्तदण्डः0॥ 5 - 7॥

राजा - (आकर्ण्य) आश्चर्यम्, कार्यशासनपरिश्रान्ताः पुनर्नवीभूता स्मः।

विदूषकः - गोविन्दारको त्ति किल भणिदस्स रिसभस्स परिस्समो णस्सदि।

राजा - (सस्मितम्) क्रियताम् आसनपरिग्रहः।

(उभावुपविष्टौ परिजनश्च यथास्थानं स्थितः)

(नेपथ्ये वीणाशब्दः)

इस तरह के पाठ से स्पष्टतया ऐसा चित्र उपस्थित होता है कि जो राजा दुष्यन्त राजकार्यों से परिश्रान्त हुआ था, उसका परिश्रमविनोदन करने के लिए वैतालिकों के श्लोकगान को रखा गया है। शकुन्तला प्रत्याख्यान का प्रसंग तो अभी दूर है; क्योंकि वैतालिकों के गान और शकुन्तला-प्रत्याख्यान के बीच में तो अभी हंसवती का गीत आना बाकी है। अतः ऐसा फलित होता है कि शकुन्तला-प्रत्याख्यान, जो इस पञ्चम अङ्क की केन्द्रवर्तिनी घटना है, उसके साथ तो इस वैतालिकों के श्लोकगान का कोई सम्बन्ध ही नहीं है। अतः इस तरह की मैथिली एवं बंगाली वाचनाओं की पाठयोजना कालिदास की मौलिक पाठयोजना नहीं हो सकती ऐसा अनुमान किया जाता है।। तथापि यहाँ यह भी विचारणीय है कि, तो फिर मिथिला एवं बंगाल के रंगमंच पर किस दृष्टि से इस पाठयोजना को स्थान दिया गया होगा ? इसका उत्तर कञ्चुकी के लम्बे वक्तव्य में से मिलता है। चतुर्थाङ्क के अन्त में प्रेक्षकों ने सुना है कि शकुन्तला को लेकर कण्वशिष्यों ने हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया है, अतः पञ्चम अङ्क के साथ उसका अनुसन्धान बिठाने के लिए कञ्चुकी कहता है कि कण्वशिष्यास्तपस्विनो देवं द्रष्टुमिच्छन्ति'। और, चतुर्थाङ्क के आरम्भ में आये हुए दुर्वासा के शाप से दुष्यन्त की स्मृति विलुप्त हो गई है उसका प्रतीकात्मक निर्देश करने के लिए भी कञ्चुकी के वक्तव्य का उपयोग किया गया है। जैसे कि, वह बुढ़ापा से आक्रान्त है और उसकी स्मृति भी बीच बीच में लुप्त हो जाती है। उसने कहा है– क्षणात्प्रबोधमायाति लङ्घ्यते तमसा पुनः। निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः।। अर्थात् मैथिली एवं बंगाली वाचनाओं के पाठशोधकों ने सम्भवतः जिन दो दृष्टिकोणों से उपर्युक्त पाठयोजना बनाई होगी वह है:-1. चतुर्थाङ्क के साथ पञ्चमाङ्क का अनुसन्धान प्रस्थापित करना। एवं 2. दुष्यन्त की स्मृति शापग्रस्त हुई है उसकी ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति करना। लेकिन इस तरह की पाठयोजना में वैतालिकों के श्लोकगान का कोई विशेष महत्त्व रहता नहीं है, अथवा कहो कि उन श्लोकों का प्रयोजन बहुत आकर्षक सिद्ध नहीं होता है यह बात जरूर खटकती है।।

उसके प्रतिपक्ष में याने काश्मीरी वाचना के पाठ में, वैतालिकों के गान का जो उपस्थितिक्रम सोचा गया है वह भी परीक्षणीय है। उसमें कञ्चुकी के वक्तव्य के बाद पहले हंसपदिका का गीत आता है, जिसके अनुसन्धान में विदूषक को रंगमंच से निवृत्त किया जाता है। और दुष्यन्त रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्0' शब्दों से जननान्तर के किसी अज्ञात सौहृद को याद करने का किल प्रयास करता हुआ पर्याकुलित होता है। ऐसी उद्विग्नता से भरी मनोदशा के दौरान यदि कण्वशिष्यों का आगमन हो, और वे लोग शकुन्तला को उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का कहे तो नायक उसका प्रत्याख्यान सरलता से कर ही नहीं सकता था। अतः पहले उसकी धर्मबुद्धि को प्रखरता का पाश चड़ाना आवश्यक लगता है, जिसके लिए वैतालिकों का गान उपकारक सिद्ध होता है। यहाँ वैतालिकों का गान राजकार्यों से परिश्रान्त हुए राजा को नवीकृत करने के लिए नहीं है, वह तो पर्याकुलित (क्लान्त) मनवाले नायक को नवीकृत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिसके द्वारा शकुन्तला का दृढ़ता के साथ अस्वीकार करने को उसकी नैतिक एवं धर्मबुद्धि पूर्ण रूप से जागृत हो उठती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे मैथिली एवं बंगाली पाठ में वैतालिकों का गान राजकार्यो

के परिश्रम को दूर करने जैसे मामूली आशय से प्रस्तुत होता है, उससे कई अधिक बहेतर आशय से वह काश्मीरी पाठ में प्रयुक्त होता है। हंसपदिका गीत के श्रवण से नायक के हृदयाकाश में जो जननान्तर का सौहृद असंप्रज्ञात मानस में से संप्रज्ञात मानस में आने की कोशिश करता है, उसकी महिमा इतनी उत्तुङ्ग है कि उसको यदि धर्मबुद्धि के पाश में जकड़ा नहीं गया होता तो दुष्यन्त के लिए शकुन्तला का प्रत्याख्यान करना असम्भव सा लगता है। इस दृष्टि से देखेंगे तो काश्मीरी वाचना में इस प्रसंग का जो पाठक्रम पाण्डुलिपियों के माध्यम से संचरित होकर हम तक आया है उसके पीछे गम्भीर आशय रहा है ऐसा प्रतीत होता है। उसके सामने मैथिली एवं बंगाली पाठ में, पहले वैतालिकों के गान का विनियोग (उपर्युक्त मामूली आशय के लिए) कर लेने से, दूसरे क्रम में जब हंसवती का गीत नायक को सुनाया जाता है तब आगे चल कर शकुन्तला का प्रत्याख्यान करना विकट, या कदाचित् असम्भव ही था ऐसा लगता है। इस विचारधारा से सोचा जायेगा तो काश्मीरी वाचना के पाठक्रम में ही नाटकीयता सर्वांश में चमक उठती है। तथा इस कारण से ऐसा पाठक्रम ही मौलिक पाठ के रूप में अधिक श्रद्धेय प्रतीत होता है।

यहाँ देवनागरी तथा दाक्षिणात्य वाचनाओं को देखने से मालूम होता है कि रंगकर्मियों ने इस प्रसंग का मंचन करने के लिए एक तीसरी रीति भी सोची है, जिसमें, अङ्क का आरम्भ कञ्चुकी की उक्ति से नहीं होता है, किन्तु हंसपदिका के गीत से ही सीधे दृश्यारम्भ होता है। (इस तरह की प्रस्तुति काश्मीरी वाचना के पाठ के साथ बहुत कुछ साम्य रखती है। इस दृष्टि से भी काश्मीरी वाचना के पाठक्रम का समर्थन हो रहा है, वह उल्लेखनीय है)। लेकिन देवनागरी तथा दाक्षिणात्य वाचनाओं का पाठ पश्चाद्वर्ती काल में संक्षिप्त किया गया पाठ है (ऐसा हमने अन्यत्र सिद्ध किया है), इसलिए इसमें निरूपित किया गया पाठक्रम उत्तरवर्ती काल का ही होगा यह बात पुनरुक्त करने की आवश्यक नहीं है।

अभी तक विद्वानों ने काश्मीरी वाचना के सप्तमाङ्क में आये हुए प्रवेशक को, जिसमें दो नाकलासिकाओं का नृत्य प्रस्तुत होत है, उसको ही इस वाचना की एकमात्रा नीजी पहचान देनेवाला दृश्य माना है।[6] किन्तु इनके साथ साथ यह भी कहना आवश्यक है कि अभिज्ञानशाकुन्तल के पञ्चमाङ्क का पाठ अपने मौलिक स्वरूप में यदि कहीं पर भी सुरक्षित रहा हो तो वह केवल काश्मीरी वाचना के पाठ में ही रहा है। जिसमें कञ्चुकी की उक्ति का उपर्युक्त स्वरूप एवं हंसपदिका-गीत एवं वैतालिकों का गान प्रस्तुत करने का जो क्रम निर्धारित किया गया है, या अपना मूल रूप सुरक्षित रखके हम तक पहुँचाया है वह भी उसकी एक अद्वितीयता है।

(4)

काश्मीरी, देवनागरी एवं दाक्षिणात्य वाचना के इस हंसपदिका-गीत को अन्य वाचनाओं में हंसवती-गीत नाम दिया गया है। क्योंकि मैथिली और बंगाली वाचना के पाठ में वीणागान करनेवाली

---

6. डा. एस. के बेलवालकर, डा. वी. राघवन् एवं डा. दिलीपकुमार काञ्जीलाल ने अकेले इस नाकलासिका-दृश्य को ही काश्मीरी वाचना की अलग पहचान देनेवाला दृश्य कहा है।

रानी का नाम हंसपदिका नहीं है, उनमें हंसवती या हंसमती ऐसा नामान्तर मिलता है।[7] इस नामभेद को लेकर मंचन विषयक कोई समस्या नहीं है। किन्तु इस गीत के अनुसन्धान में राजा ने विदूषक के द्वारा हंसपदिका को जो प्रत्युत्तर भेजा है, उस वाक्य का सान्दर्भिक अर्थ क्या हो सकता है ? उसकी समस्या जरूर उपस्थित होती है। जैसे कि देवनागरी एवं दाक्षिणात्य वाचनाओं के पाठानुसार,

राजा - (सस्मितम्) सकृत्कृतप्रणयोऽयं जनः। तस्या देवीं वसुमतीमन्तरेण मदुपालम्भमवगतोऽस्मि। सखे माधव्य, मद्वचनादुच्यतां हंसपदिका। निपुणमुपालब्धोऽस्मि इति।

लेकिन मैथिली एवं बंगाली वाचनाओं के पाठ में तो वसुमती नामकी कोई दूसरी रानी का नाम आता ही नहीं है। इन दोनों वाचनाओं में राजा की उक्ति ऐसी है:- (सस्मितम्) सकृत्कृतप्रणयोऽयं जनः। तदहं हंसवतीं देवीम् अन्तरेणोपालम्भमुपगतोऽस्मि। तत् सखे माधव्य, मद्वचनादुच्यतां देवी - निपुणमुपालब्धोऽस्मि।

यहाँ मैथिली पाठपरम्परा के व्याख्याकार शङ्कर के मत से हंसवती नामक व्यक्ति और कोई नहीं है, वह शकुन्तला ही है।[8] तथा बंगाली पाठपरम्परा में, टीकाकार चन्द्रशेखर चक्रवर्ती के मत से भी यह गीत शकुन्तला की ही उक्ति है। अथवा अन्य मत से यह गौतमी के द्वारा उच्चरित उक्ति है।[9] इन स्पष्टीकरणों से सहृदय पाठक या प्रेक्षक लोग गुमराह होना शुरू होते हैं। अब प्रश्न होगा कि, इन दोनों वाचनों में हंसवती शब्द का लक्ष्यार्थ शकुन्तला ही लेना है तो क्या प्रस्तुत गीत को अकेले शकुन्तला के सन्दर्भ में ही समझना है ? यदि उत्तर हाँ' में है, तो कमल शब्द से कौन अभीष्ट है ?। दूसरे शब्दों में पूछे तो, दुष्यन्त के रानीवास में पूर्वपरिणीता के रूप में कितनी रानियाँ थी ? इस पद्य में अभिनवमधुलोलुप मधुकर शब्द से दुष्यन्त को भ्रमर कहा गया है, और आम्रमञ्जरी एवं कमल जैसे दो पुष्पों के नामों से यहाँ उपमेयभूत दो रानियों का पृथक् निर्देश होना तो अपेक्षित है ही। किन्तु मैथिली तथा बंगाली वाचनाओं में तो, इस पञ्चमाङ्क के पाठ में केवल हंसवती का ही नाम आता है, वसुमती का नहीं। हंसवती ही गीत गाती है और राजा उसीके सन्दर्भ में ही अपने को उपालम्भ दिया गया है (तदहं हंसवतीं देवीम् अन्तरेणोपालम्भम् उपगतोऽस्मि।) ऐसा समझता है। अतः इस विसंगति का हल सोचना पड़ेगा। देवनागरी एवं दाक्षिणात्य पाठपरम्परा में, देवीं वसुमतीम् अन्तरेण0' वाक्य में आये हुए अन्तरेण' अव्यय का अर्थ अमुक के सम्बन्ध में' ऐसा लिया गया है। किन्तु मैथिली एवं बंगाली वाचना में, लगता है कि उसी अव्यय का अर्थ विना' लिया जाना चाहिए।[10] जिससे ऐसा

7. यहाँ अभिनवमधुलोलुपः' के स्थान में, बंगाली वाचना में अभिनवमधुलोभभावितः' ऐसा पाठभेद मिलता है, जो मधुकर का विशेषण बनता है। किन्तु, मैथिली वाचना में जो अभिनवमधुलोपभाविताम्' ऐसा पाठभेद मिलता है, वह चूतमञ्जरी का विशेषण बनेगा। लेकिन इन पाठभेदों को लेकर अर्थावबोध में कोई बड़ी समस्या नहीं पैदा हुई है।
8. हंसवती मुख्यमहादेवीनाम। अथ च शकुन्तलाकृताक्रोशसूचनम्। हंसः शकुन्तः तं लाति, ला आदाने धातुः, आदत्ते इति हंसवती शकुन्तलेति। - शङ्करकृतायां रसचन्द्रिकायाम्, पृ. 254.
9. शकुन्तलोक्तिरियम्। गौतमीपठिता गीतिरियमित्यन्यः। सन्दर्भदीपिका, पृ. 177.
10. अन्तरान्तरेण युक्ते। पा. सू. 2-3-4 (कौमुदी - आभ्यां योगे द्वितीया स्यात्। अन्तरा त्वां मां च कमण्डलुः। अन्तरेण हरिं न सुखम् प्राप्यते।)

अर्थबोध होगा कि मैं देवी हंसवती के विना (हंसवती से अलावा) किसी अन्य में आसक्त हूँ ऐसा मान कर मुझे (दुष्यन्त को) उपालम्भ दिया जा रहा है'। अन्तरेण' शब्द का विना' ऐसा अर्थ लिये जाने पर शङ्का होनी शुरू होती है। जैसे कि, यदि यहाँ विना-अर्थवाला अन्तरेण' शब्द कवि ने रखा हो, तो क्या पाठक या प्रेक्षकों के मन में ऐसा विचार नहीं उठेगा कि दुष्यन्त हंसवती के अलावा कौन सी दूसरी रानी में आसक्त है ?। क्योंकि इन दोनों वाचनाओं में दूसरी एक वसुमती नामकी रानी का नाम जरूर आता है। लेकिन वह दूसरा नाम तो षष्ठाङ्क के अन्त भाग में आता है। लगता है कि मैथिली एवं बंगाली वाचनाओं के पाठशोधकों ने पाण्डित्य से प्रेरित[11] हो कर भले ही विना' अर्थवाले अन्तरेण' शब्द को मन में धारण करके, वसुमती नाम को यहाँ से हटा दिया हो, परन्तु इस तरह के नये पाठभेद से पाठक या प्रेक्षक (षष्ठाङ्क के अन्त तक) निश्चित रूप से गुमराह हो सकता है।

देवनागरी वाचना के पाठ पर टीका लिखनेवाले राघवभट्ट ने भी विना' अर्थवाले अन्तरेण' शब्द की संगति बिठाते हुए कहा है कि– सकृदेकवारं कृतः प्रणयो याञ्चा येनेदृशोऽयं जनो हंसपदिकालक्षणः। तस्याः सकाशाद् देवीवसुमतीम् अन्तरेण विना क्षणमपि न तिष्ठामीति मत्संबन्धमुपालम्भमवगतोऽस्मि। (अर्थात् हंसपदिका ने कोई एक बार दुष्यन्त से प्रणयेच्छा प्रदर्शित की थी। तब से लेकर दुष्यन्त बिना वसुमती को साथ में लिए उस हंसपदिका के सामने एक क्षण के लिए भी जाता नहीं है, अतः उसे उपालम्भ दिया जाता है वो बात मैं दुष्यन्त समझ गया हूँ।)

दाक्षिणात्य वाचना के टीकाकार घनश्याम ने भी अन्तरेण शब्द का विना अर्थ लेकर, पूरे <u>वाक्यार्थ की संगति बिठाई है :</u> अयं जनः हंसपदिकेत्यर्थः। ... यस्मात् सकृत्कृतप्रणयोऽयं जनः, तत्

11. अथवा हंसपदिका-गीत में अन्यापदेश का प्रयोग हुआ है इस कारण से जो अनेकविध अर्थ उद्भासित होते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए मैथिली एवं बंगाली पाठशोधकों ने वसुमती शब्द को हटाया होगा। (यहाँ प्रस्तुत गीत के अन्यापदेश अर्थात् अन्योक्ति के कारण जो विविध अर्थ प्रस्फुटित होते हैं उसका संक्षिप्त परिचय इस तरह का है:– काटयवेम ने लिखा है कि इस ध्रुवा गीति से हंसपदिका अपने को भुल गये राजा को मधुकर के व्याज से उपालम्भ दे रही है ऐसा समझ में आता है। तथा इसी गम्यमान अर्थ से जो (हस्तिनापुर में) आ रही है उस शकुन्तला का भी राजा को विस्मरण हो गया है ऐसा भी सूचित होता है। अभिराम ने लिखा है कि राजा दुष्यन्त ने जिसके साथ रतिकेलियाँ खेली थी और बाद में देवी के भय से उसकी उपेक्षा की थी ऐसी हंसपदिका नामक कोई एक वल्लभा अभिनवमधुलोलुप0' शब्दों से तुल्यावस्थ मधुकर के व्याज से राजा को उपालम्भ दे रही है। आम्रमञ्जरी समान हंसपदिका का परिचुम्बन करने के पश्चात् चिरपरिचित कमल में (याने महादेवी वसुमती में) केवल निवासमात्रा से, रसास्वाद विहीन होने के बावजूद भी अपने को सुखी मानता हुआ दुष्यन्त उस हंसपदिका को क्यूं भूल गया है ?। यह गीत का अक्षरार्थ है। अभिराम आगे कहते है कि रानी हंसपदिका ने यहाँ नैपुण्य के साथ अन्यापदेश का विनियोग किया है, जिससे यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा के रूप में दुष्यन्त को अब शकुन्तला का विस्मरण हो गया है' ऐसी संसूच्य वस्तु भी (प्रेक्षकों के दिमाग में) अभिव्यक्त हो जाती है।। काट्यवेम और अभिराम ने इस पद्य का दो तरह से, अर्थात् वक्तृपक्ष से और प्रेक्षकों के पक्ष से जो अर्थ करके दिखलाया है वह समीचीन है।)
12. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, अर्थद्योतनिकासमेतम्। प्रका. राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, 2006, पृ. 151.

तस्मात् अस्याः हंसपदिकाया उपालम्भः, देवीं वसुमतीं राज्ञीम् इत्यर्थः। अन्तरेण विना। ... देवीं विना काचिदन्या वर्तत इव, इत्युपालम्भशब्दस्यार्थः इति भावः[13]।। विना-अर्थवाले अन्तरेण शब्द का प्रयोग मानने पर यहाँ संगति बिठाई गई है, लेकिन वसुमती के बिना दूसरी कौन रानी होगी ?' उसका उत्तर प्रेक्षकों के पास अवश्य है कि वो शकुन्तला है। किन्तु यदि ऐसा ही अर्थ कवि के मन में अभिप्रेत होगा तो, दुष्यन्त ने क्या समझ कर वसुमतीम् अन्तरेण' शब्दों का प्रयोग किया होगा ? ऐसे प्रश्न का समाधान यही हो सकता है कि दुष्यन्त की स्मृति शापग्रस्त होने से वह शकुन्तला को तो याद नहीं कर सकता है, अतः दूसरी रानी वसुमती को लक्षित करके मुझे कहा गया है ऐसा वह भ्रमवशात् मान लेता है, और तदनुसार वह उसका जवाब देता है।

मैथिली, बंगाली और देवनागरी तथा दाक्षिणात्य वाचनाओं में भले ही अन्तरेण को विना-अर्थवाला मान कर वाक्यार्थ की संगति बिठाने की कोशिश की गई हो, लेकिन वह पाठक या प्रेक्षक को असंदिग्ध अर्थ नहीं दे सकता है। तथा इसी नाटक के दूसरे अङ्क में भवन्तमन्तरेण कीदृशोऽस्या दृष्टिरागः'-ऐसा विदूषक का प्रश्न याद करते है तो यह बात ध्यान में आती है कि कवि ने इसी नाटक में अन्यत्रा तो अन्तरेण' अव्यय का प्रयोग विना' अर्थ में नहीं किया है। विदूषक की उपर्युक्त उक्ति में भी अन्तरेण का विनियोग अमुक के विषय में, अमुक के सम्बन्ध में' ऐसा ही है।। इससे यह सिद्ध होता है कि मैथिली एवं बंगाली वाचना के पाठशोधकों नें पञ्चमाङ्क में से वसुमती का नाम हटा कर हंसपदिका-गीत की अर्थसंकुलता में से बाहर निकालने की जो कोशिश की है वह फलदायी नहीं हो सकी है।।

अब, इस नाटक की पाँचवीं वाचना में, अर्थात् काश्मीरी वाचना में उपर्युक्त दोनों रानियों के सन्दर्भ में क्या स्थिति है वह भी ज्ञातव्य है : वहाँ पर वसुमती के स्थान पर कुलप्रभा' नामक रानी है ! राजा- (स्मितं कृत्वा) वयस्य, सत्कृतप्रणयोऽयं जनः। तदस्याः कृते कुलप्रभाम् अन्तरेण समुपालम्भम् उपागतोऽस्मि। मद्वचनाद् उच्यतां हंसपदिका। निपुणम् उपालब्धास्स्म इति।। इस काश्मीरी पाठ में वसुमती के स्थान पर कुलप्रभा नामक रानी का नाम है[14], तथा सकृत्कृतप्रणयोऽयं जनः' के स्थान पर सत्कृतप्रणयोऽयं जनः' ऐसा पाठभेद भी है। यद्यपि यह पाठभेद केवल भुर्जपत्र पर लिखी गई 192 क्रमांकवाली पाण्डुलिपि में ही मिलता है, अन्य ऑक्सफोर्ड की एवं श्रीनगर की शारदा पाण्डुलिपियों में तो सकृत्कृतप्रणयोऽयं जनः' ऐसा ही पाठ संचरित हुआ है। जब काश्मीरी वाचना के ऐसे पाठभेदों को देखते है तब हंसपदिका-गीत के प्रसंग से जुड़ी सर्वसम्मत अर्थावबोध की समस्या जटिलतम बनती है। तथा मौलिक पाठ के रूप में कौन सा पाठभेद हो सकता है उसका अन्दाजा लगना भी अतिमुश्किल हो जाता है।।

(5)

चूँकि मैथिली एवं बंगाली वाचना में हंसवती के गीत-प्रसंग के पूर्व में वैतालिकों का श्लोकगान

---

13. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, घनश्यामकृतसञ्जीवनटिप्पणसमेतम्, अहमदाबाद, पृ. 112
14. काश्मीरी वाचना में प्रतीहारी का नाम वसुमती है। मैथिली एवं बंगाली में प्रतीहारी का नाम वेत्रावती है।

होता है ऐसा पाठक्रम निर्धारित किया गया है, और उस समय दुष्यन्त के साथ में विदूषक मौजुद रहता है तो इन दोनों वाचनाओं के पाठ में विदूषक की एक उक्ति ज्यादा मिलती है। विदूषक यहाँ वैतालिकों के गान के सन्दर्भ में राजा दुष्यन्त की मजाक उड़ाता है। जैसे कि,

राजा - (आकर्ण्य) आश्चर्यम्, कार्यशासनपरिश्रान्ताः पुनर्नवीभूता स्मः।

विदूषकः - गोविन्दारको त्ति भणिदस्स रिसभस्स परिस्समो णस्सदि।।

इस तरह के हास्यप्रेरक वाक्य के आधिक्य से प्रेक्षकों को क्षणिक आनन्दित करने का लक्ष्य रखा गया होगा। लेकिन मैथिली एवं बंगाली वाचनाओं में जो (हंसपदिकागीत एवं वैतालिकों के गान का) पाठक्रम आगे-पीछे किया गया है उससे वैतालिकों के गान का कोई विशेष नाट्यगत प्रयोजन रहता नहीं है। बल्कि वैतालिकों के गान के सन्दर्भ में, (किसी अज्ञात रंगकर्मी के द्वारा) राजा जैसे नायक का ऐसा उपहास करवाने से नाटक की कुछ शोभा तो बढ़ती ही नहीं है। किन्तु विदूषक की उपर्युक्त उक्ति एवं हंसपदिकागीत एवं वैतालिकों के गान का आगे-पीछे किया गया कालान्तर में किये गये पाठपरिवर्तन एवं परिवर्धन का सबूत सिद्ध होता है।। दूसरी ओर देखे तो काश्मीरी (एवं देवनागरी तथा दाक्षिणात्य) वाचना के पाठ में विदूषक का ऐसा कोई संवाद नहीं है। क्योंकि इन वाचनाओं में वैतालिकों के गान से पूर्व में आये हंसपदिका के गीत के अनुसन्धान में विदूषक को रंगमंच से बिदाई दी जाती है।।

(6)

गौतमी ने बताया कि यह शकुन्तला तपोवन में संवर्धित हुई है, अतः कैतव को जानती नहीं है। तब राजा दुष्यन्त ने कहा कि हे तापसवृद्धे, मानवेतर सृष्टि की स्त्रियों में भी बिना किसी शिक्षा ही पटुत्व होता है, तो यह शकुन्तला तो आश्रम में शिक्षा प्राप्त की हुई स्त्री है। अतः उसके लिए तो कैतव नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता है। जैसे परभृतिका कोकिल उड़ जाने से पहले अपने अण्डों का सेवन अन्य पक्षिओं से करवाती है।[15] शकुन्तला इसको सुन कर तुरंत ही अपने को परभृता कहनेवाले राजा दुष्यन्त को 'अनार्य' शब्द से सम्बोधित करती है। मैथिली, बंगाली, देवनागरी तथा दाक्षिणात्य, इन चारों वाचनाओं में शकुन्तला ने इसी शब्द से अपना हृद्गत आक्रोश प्रकट किया है। शकु.- (सकोपम्) अणज्ज, अत्तणो हिअआणुमाणेण सव्वं एदं पेक्खसि। को णाम अण्णो धम्मकञ्चुअववदेसिणो तिणच्छण्णकूवोवमस्स तव अणुआरी भविस्सदि। (मैथिली पाठ)। किन्तु काश्मीर की शारदा पाण्डुलिपियों में 'अणय्य' ऐसा सम्बोधन नहीं है ! अतः प्रश्न होता है कि कविप्रणीत मूल पाठ में क्या स्थिति होगी ? यह उक्ति एक स्त्री के द्वारा उच्चरित होने से प्राकृत में लिखी गई है। यदि भाषा-परिवर्तनों के इतिहास के सन्दर्भ में देखा जाय तो, संस्कृत संयुक्ताक्षर 'र्य' का शौरसेनी प्राकृत में समीकरण के नियम से प्रथमतः 'य्य' होना चाहिए। तत्पश्चात्, कालानुक्रम से य-व्यंजन का ज-ध्वनि में परिवर्तन होता है। अतः अनार्य शब्द का शौरसेनी प्राकृत में अणय्य होगा, और फिर उसका महाराष्ट्री प्राकृत में अणज्ज ऐसा होगा। शारदा पाण्डुलिपियों में सर्वत्र 'र्य'

---

15. स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु सन्दृश्यते किमुत याः परिबोधवत्यः।
प्रागन्तरिक्ष गमनाद् स्वमपत्यजातम् अन्यद्विजैः परभृतः किल पोषयन्ति।। का0 5 - 23।।

संयुक्ताक्षर का शौरसेनी रूपान्तर य्य ही प्राप्त हो रहा है, उसके हिसाब से, मैथिली आदि चारों वाचनाओं में मिल रहा अणज्ज ऐसा पाठ उत्तरवर्ती काल का है यह बात निश्चित है। किन्तु तर्क कहता है कि क्या काश्मीरी में भले ही आज अनार्य ऐसा सम्बोधन न मिलता हो, लेकिन सम्भव है कि किसी ने ऐसे सम्बोधन को हटाया भी हो सकता है, जिसके कारण वह आज नहीं मिलता है। और प्रथमाङ्क में दुष्यन्त जब यह सोचता है कि यह शकुन्तला मेरे लिए विवाह के योग्य है या नहीं? तब उसके मुख में कवि ने एक वाक्य रखा है : अपि नाम कुलपतेरियमसवर्णक्षेत्रसम्भवा स्यात्। अथवा कृतं सन्देहेन। असंशयं क्षत्रापरिग्रहक्षमा यदार्यम् अस्याम् अभिलाषि मे मनः0।। यहाँ नायक ने अपने को 'आर्य' समझा है, उसीको आगे चल कर 'अनार्य' ऐसा सम्बोधन सुनना पड़े तो उसमें नाट्यात्मक वक्रोक्ति आकारित होती।

अतः प्रस्तुत प्रसंग में 'अनार्य' शब्द का प्रयोग मौलिक होने की सम्भावना लगती है। तथा शारदा पाण्डुलिपियों के किसी अज्ञात लिपिकार के अनवधान के कारण वह शब्द लिखते समय छूट गया होगा। यह तर्क उचित ही है।

किन्तु हकीकत में ही मान लीजिए कि कालिदास ने मूल में ही यह शब्द नहीं लिखा था, तो प्रस्तुत प्रसंग में शकुन्तला की व्यक्तिरेखा का स्वरूप ही बदल जायेगा। इस विषय में, प्रमाणान्तर के अभाव में मूल पाठ का निर्णय करना मुश्किल है।

(7)

मैथिली वाचना के पञ्चमाङ्क में, शकुन्तला अपने को परभृता कहनेवाले दुःष्यन्त को 'अनार्य' कहती है और प्रचण्ड कोप करते हुए दुष्मन्त[16] को ताड़ती है। यहाँ पर शकुन्तला की कोपाविष्ट मुखमुद्रा को देखते हुए दुष्यन्त ने दो श्लोकों का उच्चारण किया है:–

राजा - (स्वगतम्) वनवासाद् अविभ्रमः पुनरत्राभवत्याः कोपो लक्ष्यते। तथाहि-
न तिर्यगवलोकितं, भवति चक्षुरालोहितं
वचोपि परुषाक्षरं न च पदेषु संशय्यते।
हिमार्त इव वेपते सकल एष बिम्बाधरः,
प्रकामविनते[17] भ्रुवौ युगपदेव भेदं गते॥ 5 - 23।
अपि च, संदिग्धबुद्धिं माम् अकुर्वन्त्या अकैतवच्छाय इवास्याः कोपोयम्।
मऽयेवमस्मरणदारुणचित्तवृत्तौ,
वृत्तं रहः प्रणयम् अप्रतिपद्यमाने।
भेदाद् भृवोः कुटिलयोरतिलोहिताक्ष्या
भग्नं शरासनमिवातिरुषा स्मरस्य॥ 5 - 24।

---

16. मैथिली वाचना में नायक का नाम दुष्मन्त दिया गया है, और बंगाली वाचना में दुःष्यन्त नाम मिलता है।
17. बंगाली वाचना में स्वभावविनते' ऐसा पाठभेद है।

(प्रकाशम्) भद्रे, प्रथितं दुष्यन्तचरितम् प्रजासु। तवापीदं[18] दृश्यते।

मैथिली वाचना की तरह बंगाली वाचना के पाठ में भी यही दो श्लोक मिलते हैं, लेकिन वहाँ दूसरा श्लोक अपि च' से अवतारित नहीं है। वहाँ अथवा' निपात से दूसरे श्लोक को प्रस्तुत किया है। अतः दो बातें परीक्षणीय हैं: (1) क्या इन दोनों श्लोकों के प्रतिपाद्य विषय को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ अपि च' का प्रयोग उचित है ? या, अथवा' का प्रयोग सुसंगत लगता है ? (2) इन दोनों में से कौन सा श्लोक मौलिक होगा अथवा कौन सा प्रक्षिप्त होगा ?।

यहाँ काश्मीरी वाचना के पाठ में केवल पहलेवाला श्लोक ही संचरित हो कर हम तक आया है। तथा देवनागरी तथा दाक्षिणात्य वाचनाओं में केवल दूसरा श्लोक ही संचरित होकर आया है। दूसरे शब्दों में कहे तो पहलेवाले (5-23) श्लोक को उनमें से हटाया गया है ऐसा दिखता है। अतः प्रश्न होता है कि दो-तीन तरह की पाठधाराओं में से किस धारा के पाठ को श्रद्धेय माना जाय?।

कालिदास जिस सन्दर्भ में 'अथवा' का विनियोग करते हैं वह बहुशः दुःष्यन्त जब निषेधात्मक विचार पहले प्रस्तुत कर देता है, वहाँ तुरन्त ही उसी विचार को छोड़कर कुछ सकारात्मक आशाजनक विचार को कहना चाहता है तब 'अथवा' से उसका अवतार करता है। कोशकार 'अथवा' निपात को पक्षान्तर का वाचक कहते हैं। उदाहरण के लिए -

शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्ति।
अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र[19]**॥** (1-15)

इस दृष्टि से देखे तो पञ्चमाङ्क के उपर्युक्त सन्दर्भ में (बंगाली पाठ में) तो 'अथवा' का प्रयोग पक्षान्तर को प्रस्तुत करने के लिए नहीं हुआ हैं। एवमेव, उसी तरह से मैथिली वाचना में इन श्लोकों को अपि 'च' से संलग्न किये हैं। किन्तु वहाँ पर भी अपि 'च' जैसे निपातयुग्म का प्रयोग समुच्चयार्थक के स्वारस्य को प्रकट नहीं करता है। क्योंकि यहाँ दोनों ही श्लोकों में शकुन्तला की भृकुटि का चित्र वर्णित किया गया है, अर्थात् एक ही विचार पुनरुक्त हो रहा है। अतः इतना तो पहले सिद्ध हो ही जाता है कि इन दोनों में से कोई एक श्लोक प्रक्षिप्त होने की पूरी सम्भावना है। अब सोचना है कि इनमें से कौन सा श्लोक प्रक्षिप्त हो सकता है ?। देवनागरी तथा दाक्षिणात्य वाचनाओं में केवल दूसरा श्लोक का ही स्वीकार हुआ है, ऐसा देख कर कोई कहेगा कि उनकी दृष्टि में वही मौलिक होगा। किन्तु देवनागरी तथा दाक्षिणात्य वाचनाओं में स्वीकार्य होने मात्रा से वही मौलिक होगा—ऐसा निर्णय भी दे देना तार्किक नहीं है। इसकी परीक्षा करने के लिए, इस प्रसंग के पूर्वापर सन्दर्भ को देखना बहुत जरूरी है।

---

18. मैथिली वाचना में तवापीदं दृश्यते।' पाठ है, लेकिन अन्यत्रा तथापीदं न दृश्यते।' जैसा पाठभेद है। इसकी चर्चा आगे की जायेगी।
19. द्रष्टव्यः- रघुवंश में– क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः। तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्॥ अथवा कृतवाग्द्वारे वंशैस्मिन् पूर्वसूरिभिः। मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रास्येवास्ति मे गतिः॥ (सर्गः 1, श्लो.2,4।

दुष्यन्त ने शकुन्तला को प्रत्याख्यात करने के लिए 'प्राग् अन्तरिक्षगमनात् स्वम् अपत्यजातम् अन्यद्विजैः परभृताः खलु पोषयन्ति।' ऐसा बोल दिया है। इसको सुनते ही शकुन्तला ने दुष्यन्त को 'अनार्य' कह कर भारी कोपवचन कहे हैं। जिसको सुनते सुनते दुष्यन्त ने स्वगत उक्ति के रूप में उपर्युक्त दो श्लोक बोले हैं। पहेले वाले श्लोक में दुष्यन्त ने निरीक्षण किया है कि वनवासी होने के नाते शकुन्तला का कोप बिल्कुल स्वाभाविक - अविभ्रम - है। उसमें कोई कृत्रिम हावभाव नहीं है। और उसका अधरोष्ठ वेपमान होने के साथ विनीत भृकुटियाँ भी एकसाथ में वक्रता को धारण करती है। वही बात दूसरे श्लोक में पुनरपि कही जाती है कि उसकी दोनों भृकुटियाँ, जो बहुत ही विनत है, (जो स्वभाव से ही विनत है), वे एकदम भग्न होने से ऐसा लगता है कि मानों कामदेव का शरासन भग्न हो गया। इन वर्णनों को देख कर अनुमान किया जा सकता है कि दुष्यन्त कितना संवेदना विहीन व्यक्ति है। क्योंकि एक ओर शकुन्तला के जीवन पर वज्राघात किया गया है और दूसरी ओर नायक उसकी भृकुटियाँ का काव्यात्मक रूप में विविधता से भरा निरूपण करता रहता है। पहलेवाले श्लोक में दुष्यन्त के चित्त में यह प्रतीति उदित हो जाती है कि शकुन्तला का कोप अकृत्रिम ही है। बस, प्रस्तुत सन्दर्भ में इतना ही पर्याप्त है, सह्य है। इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन दूसरे श्लोक में दुष्यन्त शकुन्तला की भग्न भृकुटी के लिए जो उपमान का उपयोग करता है, वह काव्यत्व से मण्डित होते हुए भी पूर्वापर सन्दर्भ में सर्वथा अयुक्तियुक्त ही है। प्रस्तुत नाट्यप्रसंग में अग्राह्य है। यहाँ (दूसरे श्लोक की) पहली दो पंक्तियाँ में दुष्यन्त अपना ही दोष देखने लगा है ऐसा कथन है, जो भी असंगत है। यदि वह इस बात से सहमत है कि मैं विस्मृत चित्तवृत्तिवाला हो गया हूँ और एकान्त में किये प्रणय को नहीं स्वीकारता हूँ, तो प्रत्याख्यान करने की मति से उसे विरत हो जाना चाहिए। अतः इस दूसरे श्लोक को ही प्रक्षिप्त मानना होगा। प्रो. शरद रञ्जन राय (1908) ने भी इसी श्लोक को प्रक्षिप्त मानने का अभिप्राय दिया था।[20] देवनागरी तथा दाक्षिणात्य वाचनाओं में इसी प्रक्षिप्त सिद्ध हो रहे दूसरे श्लोक का स्वीकार हुआ है और जो प्रसंगोचित एवं नाट्यानुकूल प्रतीत हो रहा है वह प्रथम श्लोक अकेली काश्मीरी वाचना में संचरित हो कर हम तक पहुँचा है वही मौलिक सिद्ध होता है।।

(8)

उपर्युक्त प्रथम श्लोक का उच्चारण करने के बाद, काश्मीरी वाचना के पाठ में दुष्यन्त प्रकाशोक्ति के रूप में बोलता है कि, (प्रकाशम्) भद्रे, दुष्यन्तचरितम् प्रजासु प्रथितम्। न चापीदं स्मर्यते। इसको बदल कर मैथिली वाचना के पाठशोधकों ने पाठपरिवर्तन करके लिखा है कि भद्रे, प्रथितं दुष्यमन्तचरितं प्रजासु। तवापीदं दृश्यते। यहाँ दुष्यन्त अपने स्वयं के चरित्र के बारे जो भी कहे वह उनके स्वाभिमान के अनुरूप कहा जायेगा एवं उसके औचित्य को लेकर कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता। किन्तु वह टोना मारते हुए, शकुन्तला को उसके सामने कहे कि तेरा चरित कैसा है वो भी अभी दिख रहा है, तो ऐसा वाक्य अस्वाभाविक लगता है। तथा धीरोदात्त प्रकार के नायक के अनुरूप नहीं लगता। अतः केवल मैथिली में किया गया यह पाठपरिवर्तन उत्तरकालिक ही होगा, क्योंकि ऐसा पाठभेद किसी दूसरी पाठपरम्परा में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता है)। देवनागरी तथा

---

20. द्रष्टव्यः- उनका सम्पादित किया गया अभिज्ञानशाकुन्तलम्, पृ. 514-515.

दाक्षिणात्य वाचनाओं में (प्रकाशम्) भद्रे, दुष्यन्तचरितम् प्रजासु प्रथितम्। न चापीदं दृश्यते। ऐसा पाठभेद है, लेकिन वह काश्मीरी वाचना के पाठ से कोई तात्त्विकभेद नहीं रखता है। बंगाली में भी (प्रकाशम्) भद्रे, प्रथितं दुःष्यन्तचरितं प्रजासु। नापीदं दृश्यते। ऐसा पाठ मिलता है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तथापि इतना जरूर कहना होगा कि किसी व्यक्ति के चरित की बात के सन्दर्भ में तो, काश्मीरी वाचना में जैसा न चापीदं 'स्मर्यते' पाठ मिलता है, वह न चापीदं 'दृश्यते' की अपेक्षा से अधिक समुचित माना जायेगा।

(9)

इस नाटक की बृहत्पाठवाली तीनों वाचनाओं में, उपर्युक्त दोनों श्लोक के नीचे शकुन्तला के मुख में रखी गई एक गाथा मिलती है, जिसमें शकुन्तला ने कहा है कि क्या आप (दुष्यन्त) ही केवल प्रमाणज्ञ हैं और आप ही अकेले लोकमान्य धर्मस्थिति को जानते हैं? तथा लज्जाशील महिलायें क्या कुछ जानती ही नहीं हैं?।

तुम्हे ज्जेव पमाणं जाणध धम्मत्थिदिञ्च लोअस्स।

लज्जाविणिज्जिदाओ जाणन्ति ण किं पि महिलाओ॥ 5 - 26॥

(संस्कृतच्छाया) यूयमेव प्रमाणं जानीथ धर्मस्थितिञ्च लोकस्य।

लज्जाविनिर्जिता जानन्ति न खलु किमपि महिलाः॥

यह गाथा रिचार्ड पिशेल की आवृत्ति में ग्राह्य नहीं बनी है। क्योंकि बंगाली वाचना के पाठ पर टीका लिखनेवाले और प्रमाणभूत माने गये टीकाकार चन्द्रशेखर चक्रवर्ती ने इस श्लोक को गाथेयं, पुराणपुस्तके न दृश्यते। नातिचारुः।' कही है।[21] लेकिन बंगाली पाण्डुलिपियों में यह गाथा बहुशः संचरित होती रही है, इस लिए डा. दिलीपकुमार काञ्जीलाल ने उसे स्वीकारा है। काश्मीरी एवं मैथिली वाचना में भी यह गाथा संचरित हुई दिख रही है। किन्तु इस गाथा को मौलिक मानना मुश्किल है, क्योंकि यह तो शकुन्तला के व्यक्तित्व का दूसरा ही रूप प्रकट करती है, जो समग्र नाटक में आलिखित शकुन्तला के स्वरूप से भिन्न है। तथा प्रत्याख्यान-जनित करुणता के प्रभाव का अपकर्ष करनेवाली सिद्ध होती है। इसलिए इसकी मौलिकता पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ है।

पञ्चमाङ्क में कुल मिला के श्लोक-संख्या कितनी है ? ऐसा प्रश्न पूछा जाय तो, वह 31 से लेकर 34 के बीच होगी। क्योंकि काश्मीरी वाचनानुसार कुल श्लोक 33 है, मैथिली में 34 है, बंगाली में रिचार्ड पिशेल के मत से 33 है और दिलीपकुमार काञ्जीलाल के मत से 34, तथा टीकाकार चन्द्रशेखर चक्रवर्ती ने भी 34 श्लोकों पर टीका लिखी है। किन्तु लघुपाठवाली देवनागरी में वह संख्या 31 हो जाती है तथा दाक्षिणात्य वाचना में भी 31 श्लोक स्वीकार्य बने हैं। 33 श्लोकवाली काश्मीरी वाचना में मय्येवमस्मरणदारुणचित्तवृत्तौ 0 वाला श्लोक नहीं है। हमने उपर्युक्त चर्चा में देखा है कि वह प्रथमबार मैथिली वाचना में प्रक्षिप्त हुआ है और बंगाली में उसका अनुसरण

21. सन्दर्भदीपिकया सहितम् अभिज्ञानशकुन्तलम्। सं. वसन्तकुमार भट्टः, राष्ट्रिय पाण्डुलिपि मिशन, दिल्ली, 2013, पृ.187.

हुआ है। तथा शकुन्तला के मुख में रखी गई तुम्हे य्येवपमाणं जाणध 0। गाथा को जैसे टीकाकार चन्द्रशेखर ने पुराणपुस्तक में नहीं होने से मौलिक पाठ के रूप में अग्राह्य बताई है। इसलिए उसको भी मूल पाठ में से हटाई जाय तो इस अङ्क में कुल 32 श्लोक ऐसे है कि जिसके बारे में एकमति हो सकती हैं। तथापि यह भी स्मरणीय है कि इन 32 श्लोकों के उपस्थिति-क्रम में एकमति नहीं है, जिसकी चर्चा प्रारम्भ में रखी है, जिसके उपलक्ष्य में यह निरीक्षण दिया गया है की काश्मीर वाचना में जो पाठक्रम संचरित हो कर हम तक आया है वही नाट्यक्षम प्रतीत हो रहा है। अतः उसमें ही मौलिकता सुरक्षित रही होगी, ऐसा अनुमान कर सकते हैं। देवनागरी और दाक्षिणात्य वाचनाओं में तो संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति हुई है, इसलिए उन दोनों में क्षणात् प्रबोधमायाति 0। वाला कञ्चुकी का श्लोक भी हटाया गया है, जिसके कारण उन दोनों में 31 श्लोक-संख्या होती है।

(10)

उपसंहार– अभि. शकु. के पञ्चमाङ्क में मुख्य रूप से उपर्युक्त पाठभेदों का विभिन्न वाचनाओं में संचरण हुआ है। पाठशोधकों एवं रंगकर्मियों के द्वारा अपने अपने सन्दर्भो में इन पाठभेदों को जन्म दिया होगा। यदि इन सन्दर्भो को परिगणित किय जाय तो वह निम्नोक्त चतुर्विध स्वरूप के है:---

1. चतुर्थाङ्क के साथ पञ्चमाङ्क का अनुसन्धान कैसे दिखाया जाय ? कञ्चुकी की उक्ति से, या फिर सीधे हंसपदिका के गीत से अङ्क का आरम्भ होना चाहिए ? इसमें मतभेद है।

2. राजा दुष्यन्त को दुर्वासा के शाप से शकुन्तला-वृत्तान्त की विस्मृति हो गई है इसका ध्वनन कैसे किया जाय ? कञ्चुकी की एकोक्ति के द्वारा राजा की विस्मृति प्रदर्शित की जाय, या फिर हंसपदिका के गीत से ? इसमें मतभेद है।

3. शकुन्तला का प्रत्याख्यान कैसे अधिक प्रतीतिकर बनाया जाय ? इसके लिए हंसपदिका-गीत से बाद वैतालिकों का गान होना चाहिए या फिर पहले वैतालिकों के श्लोकों का गान हो जाने के बाद, राजा को उन्मनस्क (या पर्याकुलित) स्थिति में ही दिखाया जाय ?

4. प्रत्याख्यात शकुन्तला का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए ? राजा को अनार्य शब्द से सम्बोधित किया जाना उचित होगा, या फिर महिलाओं को भी धर्मस्थिति को जाननेवाली बताई जाय ? ऐसी अलग अलग विचारधाराओं में से उपर्युक्त पाठभेदों का जन्म हुआ है।।

5. तथा, अभि. शकु. की पाँचों वाचनाओं में से मैथिली एवं बंगाली पाठ विस्त्रत हुआ एवं प्रक्षेप से भरा पाठ है ऐसा लगता है। देवनागरी तथा दाक्षिणात्य वाचनाओं का पाठ संक्षिप्त किया गया है। इन सब की अपेक्षा से, काश्मीरी वाचना का पाठ अपने साद्यन्त स्वरूप में सब से अधिक नाट्यक्षम एवं मौलिकता के नजदीक है, जो उसकी अद्वितीयता सिद्ध करनेवाला है।

सन्दर्भ-ग्रन्थों की सूची

1. अभिज्ञानशकुन्तलम्, (काश्मीरी-पाठानुसारि), आक्सफर्ड की बोडलियन लाईब्रेरी में संगृहीत शारदा लिपि में लिखित पाण्डुलिपियाँ, क्रमांक - 1247, एवं 159, तथा श्रीनगर की शारदा पाण्डुलिपि क्रमांक - 1345.

2. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, (मैथिलपाठानुगम्), (शङ्कर-नरहरिकृत-व्याख्यासमलंकृतम्), सं. रमानाथ झा, प्रका. मिथिला विद्यापीठ, दरभङ्गा, 1957

3. अभिज्ञानशकुन्तलम्, (सन्दर्भदीपिकया सहितम्), सं. वसन्तकुमार म. भट्ट, राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन, नई दिल्ली, 2013

4. अभिज्ञानशकुन्तलम्, (बंगाली-पाठानुसारि), सं. रिचार्ड पिशेल, हार्वर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 1922

5. अभिज्ञानशकुन्तलम् (बंगाली वाचना का पुनर्गठन), सं. दिलीपकुमार काञ्जीलाल, संस्कृत कॉलेज, कोलकाता, 1980

6. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, (देवनागरी-पाठानुसारि), (राघवभट्टकृतटीकया समेतम्), सं. नारायण राम, प्रकाशन- राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, 2006

7. कालिदास ग्रन्थावली, सं. श्रीरेवाप्रसाद द्विवेदी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1986

8. कालिदास परिशीलन, सं. राधावल्लभ त्रिपाठी, सागर, 1988.

9. शाकुन्तल, (गुजराती अनुवादक एवं) सम्पादक श्री उमाशङ्कर जोशी, गुर्जर ग्रन्थ कार्यालय, अहमदावाद, 1953

10. नाट्यम् (शोधपत्रिका), वो. 73-74, संस्कृत विभाग, डा. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, 2013।

वैदिक ऋचाओं में उपमा अलङ्कार

(ऋग्वेदीय कतिपय मन्त्रों के सन्दर्भ में)

डॉ. राजमङ्गल यादव

वेद मूलतः धर्म ग्रन्थ हैं। इनमें सम्पूर्ण बह्माण्ड के ज्ञान की अक्षय सामग्री उपलब्ध होती है। संसार का कोई ऐसा विषय या पदार्थ नहीं है, जिसके सम्बन्ध में वेदों में जानकारी न उपलब्ध हो। यहाँ धर्म ग्रन्थ कहने का तात्पर्य किसी धर्म विशेष से नहीं अपितु 'धारयेत धर्मः' के अनुसार मनुष्य मात्र के निमित्त सद्ज्ञान, सद्बुद्धि, सदाचरण, परोपकार तथा समस्त सद्कर्मों को धारण करने के अर्थ में धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है।

वेदों में जिस प्रकार अध्यात्म एवं अन्याय ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी विषयों का विवेचन है, उसी प्रकार इनमें काव्य तथा काव्यसौन्दर्य के आधायक समस्त काव्यतत्त्वों का भी वर्णन मिलता है। आचार्य भरतमुनि का अधोलिखित पद्य इस सन्दर्भ में प्रमाण है, जिसमें उनका कथन है–

जग्राह पाठ्यमृग्वेदात् सामेभ्यो गीतमेव च।
यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि।।[1]

आचार्य भरत के अनुसार ऋग्वेद से पाठ्य (कथावस्तु), सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रसों को संगृहीत करके प्रजापति ब्रह्मा ने नाट्यवेद नामक पञ्चम वेद की रचना की। अतः काव्य (नाट्य) के समस्त तत्त्वों का सङ्ग्रह वेदों से ही किया गया है।

वास्तव में काव्य के समस्त तत्त्व यथा–रस, छन्द, अलङ्कार, रीति, वक्रोक्ति तथा ध्वनि आदि वैदिक में विद्यमान हैं। ऋग्वेद में कवि और काव्यादि शब्दों के प्रयोग भी विभिन्न स्थलों पर दर्शनीय हैं। ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के प्रथम सूक्त के 17वें तथा 18वें मन्त्र में अग्नि को समस्त काव्यों का ज्ञाता कहा गया है–

आ देवानामभवः केतुरग्ने मन्द्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान्।।
तथा अग्निर्विश्वानि काव्यानि विद्वान्।।[2]

ऋग्वेद में गाथा पद का भी प्रयोग हुआ है– **तं गाथया पुराणया पुनानभ्यनूषत्।।**[3]

---

1. नाट्यशास्त्र- अध्याय-1, श्लोक-17
2. ऋग्वेद-मण्डल-3, सूक्त-1, मन्त्र-17-18
3. वही, मण्डल-10, सूक्त-6, मन्त्र-43

इन सब काव्यतत्त्वों में प्रमुख उपमा अलङ्कार का प्रयोग तो वेदों के अधिकांश मन्त्रों में हुआ है। विभिन्न देवों की स्तुतियों तथा उनके गुणों की प्रशंसा में वैदिक कवियों ने उपमा के सुन्दरतम प्रयोग किये हैं। ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के 33वें सूक्त का अधोलिखित मन्त्र उत्तमकाव्य का उदाहरण है। इसमें विपाशा और शतद्रु नदियों के उच्छवसित जल को देखकर ऋषि विश्वामित्र के हृदय का भाव इस प्रकार प्रस्फुटित हुआ है–

प्र पर्वतामुशतीं उपस्थादश्वे इव विषिते हासमाने।
गावेव शुभ्रा मातरा रिहाणे विपाट्छुतुद्री पयसा जवेते।।[4]

प्रस्तुत ऋचा काव्यत्व सम्पन्न है तथा इसमें काव्य के समस्त तत्त्व विद्यमान हैं। इसमें एक साथ श्रृंगार और वात्सल्य रस की माधुरी अभिव्यक्ति, माधुर्य गुण तथा उपमा अलङ्कार का चमत्कारिक सौन्दर्य मन को बरबस आकृष्ट कर लेता है। वैदिक ऋचाओं में शब्दा और अर्था दोनों प्रकार के अलङ्कारों के प्रयोग की बहुलता है। यजुर्वेद के 17वें अध्याय का अधोलिखित मन्त्र इसका प्रमाण है, जिसमें शब्दा और अर्था दोनों अलङ्कारों का मनोरम विन्यास दर्शनीय है–

सप्त तेऽग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि।
सप्त होत्राः सप्तधा त्वां यजन्ति सप्त योनीरापृणस्व घृतेन स्वाहा।।[5]

अर्थात् हे अग्ने! सात प्रकार की विशिष्ट समिधाओं से आप प्रज्वलित होते हैं, ज्वालारूप सात जिह्वाओं से हवि का रस ग्रहण करते हैं, सप्त ऋषि उसके स्वरूप द्रष्टा हैं। सात गायत्री आदि छन्द आपके प्रिय धाम हैं, सात होता आपके निमित्त सात अग्निहोत्र करते हैं, सात चिति आपके उत्पत्ति केन्द्र हैं, जो घी की आहुतियों से पूर्ण होते हैं। यह आहुति उत्तम प्रकार से स्वीकार करें।

प्रस्तुत मन्त्र में एक साथ वाचक लुप्तोपमा (अर्था) तथा यमक (शब्दालङ्कार) का सुन्दर प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अनेक मन्त्र हैं, जिनमें शब्दा और अर्था दोनों अलङ्कार उसके चमत्कारिक सौन्दर्य को अभिव्यक्त करते हैं।

संस्कृत काव्यशास्त्रीय परम्परा का विकास होने के उपरान्त काव्यशास्त्र के विद्वान् आचार्यों ने उपमा के महत्व को प्रपादित करते हुए उसे अलङ्कारों की रानी तथा उपमा देवी आदि के रूप में प्रतिष्ठित किया। आचार्य केशव मिश्र ने अपने ग्रन्थ अलङ्कार-शेखर में राजशेखर के प्रस्तुत पद्य को उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया है–

अलङ्कार शिरोरत्नं सर्वस्वं काव्यसम्पदाम्।
उपमा कविवंशस्य मातेवेति मतिर्मम्।।[6]

---

4. ऋग्वेद, मण्डल-3, सूक्त-33, मन्त्र-1
5. यजुर्वेद, अध्याय-17, मन्त्र-79
6. अलङ्कारशेखर, पृ. 32 पर उद्धृत

आचार्य अप्पय दीक्षित ने उपमा अलङ्कार के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए उसको काव्यरूपी रङ्गमञ्च पर नृत्य करती हुई अभिनेत्री कहा, जो सहृदय-हृदय का अह्लादन करती है-

उपमैका शैलूषी सम्प्राप्ता चित्रभूमिका भेदान्।
रञ्जयति काव्यरङ्गे नृत्यन्ती तद्विदां चेतः॥
तदिदं चित्रं विश्वं ब्रह्म ज्ञानादिवोपमाज्ञानात्।
ज्ञातं भवतीत्यादौ निरूप्यते निखिलभेदा सा॥[7]

आचार्य रुय्यक ने उपमा अलङ्कार का विवेचन करते समय उसकी प्राचीनता को सङ्केतित करते हुए उसे समस्त अलङ्कारों का बीजभूत बतलाया है- **उपमैव च प्रकार-वैचित्र्येणानेकालङ्कारबीजभूतेति प्रथमं निर्दिष्टा॥**[8]

साहित्यशास्त्र की परम्परा में उपमा के स्वरूप का निर्धारण करने वाले प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। उनका कथन है-

यत्किञ्चित् काव्यबन्धेषु सादृश्येनोपमीयते।
उपमा नाम विज्ञेया गुणाकृतिसमाश्रया॥
एकस्यैकेन सा कार्यानेकेनाप्यथवा पुनः।
अनेकस्य तथैकेन बहूनां बहुभिस्तथा॥
प्रशंसा चैव निन्दा च कल्पिता सदृशी तथा।
किञ्चच्च सदृशी ज्ञेया ह्युपमा पञ्चधा पुनः॥[9]

भरतमुनि का मत है कि काव्यबन्ध में जहाँ गुण या आकृति की समानता के कारण अथवा सादृश्य के कारण किसी वस्तु या पदार्थ की तुलना की जाय तो वहाँ उपमा होती है। उन्होंने उपमा के प्रशंसा, निन्दा, कल्पिता, सदृशी तथा किञ्चित्सदृशी-इन पाँच भेदों का नामोल्लेख करते हुए बतलाया कि शेष भेदों को विद्वान् लक्षण तथा उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। इस प्रकार भरत मतानुसार उपमा चार प्रकार से सम्भाव्य है-एक की एक के साथ, एक की अनेक के साथ, अनेक की एक साथ एवं अनेक की अनेक के साथ।

ऋग्वेद में उपमम, उपमे, उपमीहि, उपमात् आदि शब्दों का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मण्डल के 41वें सूक्त के अधोलिखित मन्त्र में उपमा का सुन्दर प्रयोग द्रष्टव्य है, जिसमें कहा गया है-**स कविः काव्या पुरुरूपं द्यौरिव पुष्यति॥**[10] अर्थात् कवि वरुण उसी प्रकार काव्यों का लालन करता है, जिस प्रकार द्यौ प्रत्येक वस्तु के पृथक् रूपों का पालन करता है। ऋग्वेद के मन्त्रों (काव्यों) के अन्तर्गत उपमा अलङ्कार का प्रयोग तो हुआ ही है, परन्तु

7. चित्रमीमांसा, पृ. 41, वाणीविहार, वाराणसी संस्करण-1965
8. अलङ्कारसर्वस्व, पृ. 82, चौखम्भा सुरभारती, वाराणसी-1994
9. नाट्यशास्त्र, अध्याय-17, कारिकाएँ- 44-45 तथा 50
10. ऋग्वेद-मण्डल-10, सूक्त-41, मन्त्र-5

साथ-साथ उपमावाचक शब्द भी प्रत्यक्षतः प्रयुक्त किये गये हैं। यथा

(प) सोपमा दिवः।।[11]

(पप) ईयुषीणामुपमा शश्वतीनाम्।।[12]

(पपप) यद्विष्णोरुपमं निधायि।।[13]

(पअ) इन्द्रोपमातयः पूर्वीरुत्।।[14]

निरुक्त की गणना षड्वेदाङ्गों के अन्तर्गत की जाती है तथा इसे वेद का श्रोत कहा गया है– निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते।।[15] निरुक्तकार यास्काचार्य ने 12 प्रकार के उपमावाचक शब्दों (पदों) का निर्वचन किया है। उनका मत है कि उनके पूर्व आचार्य गर्ग ने उपमा का विवेचन किया था। उनके मत को यास्काचार्य ने उद्धृत भी किया है जिसमें कहा गया है–

यदतत्तत्सदृशम् इति गार्ग्यस्तदासां कर्म।।[16] अर्थात् जो अतत् अर्थात् उपमान से भिन्न होकर तत्सदृश- उपमान के समान हो (तदासां कर्म) वह इन उपमाओं का विषय होता है, अर्थात् उपमान से भिन्न होकर भी जो उपमेय का उपमान के साथ सादृश्य है उसे उपमा कहते हैं। निरुक्तकार का कथन है–**अथात उपमाः। यदतत्तसदृशम् इति गार्ग्यः तदासां कर्म। ज्यायसा वा गुणेन प्रख्याततमेन वा कनीयासं वा अप्रख्यातिं वा उपमिमीते। अथापि कनीयसा ज्यायांसम्।।**[17]

आचार्य यास्क का मत है कि जो उस उपमेय से मिश्र और उसके समान हो वह उपमा होती है, ऐसा आचार्य गार्ग्य भी मानते हैं। इसलिए उपमाओं का कर्म या अर्थ है कि जो उत्कृष्ट-गुण से अल्प-गुण अथवा अधिक प्रसिद्ध से अल्पप्रसिद्ध को उपमित करता है अथवा श्रेष्ठ से निकृष्ट को उपमित करता है।

आचार्य पाणिनि ने निरुक्तकार से भी सरल रूप उपमा का प्रस्तुत किया है। इन्होंने उपमा, उपमान, उपमित तथा सामान्य आदि अलङ्कारशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावलियों का भी उल्लेख किया है। अष्टाध्यायी में उल्लिखित उपमा अपने अङ्गचतुष्टय के साथ इस प्रकार बतलाई गई है–

(i) उपमानादाचारे।[18]

---

11. वही, मण्डल-1, सूक्त, 31, मन्त्र-15
12. वही, मण्डल-1, सूक्त, 113, मन्त्र-15
13. वही, मण्डल-5, सूक्त, 3, मन्त्र-3
14. वही, मण्डल-8, सूक्त, 40, मन्त्र-9
15. पणिनीय शिक्षा, श्लोक-41
16. निरुक्त- अध्याय-3, पाद-3
17. वही, अध्याय-3, पाद-3
18. अष्टाध्यायी- अध्याय-3, पाद-1, सूत्र-10

(ii) तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्।।[19]

(iii) उपमानानि सामान्यवचनैः।।[20]

(vi) उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे।।[21]

अलङ्कारशास्त्रीय आचार्यों ने बाद में जिस श्रौती एवं आर्थी का भेद निरुपित किया है उसे सर्वप्रथम आचार्य पाणिनि ने इस प्रकार बतलाया है–

(i) तत्र तस्येव।।[22] तथा

(ii) तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः।।[23]

पाणिनि के पश्चात् अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखने वाले मुनि पतञ्जलि ने उपमान शब्द का निर्वचन करते हुए उदाहरण सहित व्याख्यायित किया है। उनका कथन है–

मानं हि नाम अनिर्ज्ञातार्थमुपादीयते

अनिर्ज्ञातमर्थं ज्ञास्यामीति।

तत्समीपे यत् नात्यन्ताय मिमीते

तुदपमानं गौरिव गवय इति।।[24]

पतञ्जलि ने उपमान के मान शब्द की व्याख्या करते हुए बतलाया कि मान उसे कहते है। जो अज्ञात वस्तु का निर्धारण करे। उन्होंने उपमान को मान या माप के अर्थ में प्रयुक्त किया है। यथा– गौरिवः गवयः। इस प्रकार प्राचीन आचार्यों ने उपमा के स्वरूप का निर्धारण किया है।

निरुक्तकार ने उपमा के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले जिन द्वादश (12) वाक्याशों का प्रयोग किया है वे इस प्रकार हैं–

(i) इदमिव (ii) इदं यथा (iii) अग्निर्नये (vi) चतुरश्चिद्दद मानात् (v) ब्राह्मणा व्रतचारिणः (vi) वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयाः (vii) जार आभगम् (viii) मेषो भूतोऽभियन्नयः (ix) तद्रूपः (x) तद्वर्णः (xi) तद्वत् (xii) तथा इत्युपमाः।[25] इन उपमा वाचक वाक्याशों का विवेचन करने के पश्चात् आचार्य यास्क ने **'अथ निपाताः पुरस्तादेव व्याख्याताः"** यह पङ्क्ति भी लिखी है। इसका अभिप्राय यह है कि उन्होंने प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में निपातों के विवेचन के सन्दर्भ में भी चार प्रकार के उपमावाचक पदों की भी व्याख्या निपात रूप में की है। ये पद हैं–(i) इव (ii)

19. वही, अध्याय-2, पाद-3, सूत्र-72
20. वही, अध्याय-2, पाद-1, सूत्र-55
21. वही, अध्याय-2, पाद-1, सूत्र-56
22. वही, अध्याय-5, पाद-1, सूत्र-116
23. वही, अध्याय-5, पाद-1, सूत्र-115
24. पातञ्जल महाभाष्य- अध्याय-2, पाद-1, सूत्र-55
25. निरुक्त-, अध्याय-3, पाद-3

न (iii) चित् और (iv) नु।[26]

भरतमुनि काव्यशास्त्रीय परम्परा के प्रथम आचार्य हैं। उन्होंने उपमा के पाँच भेदों की परिकल्पना की परन्तु काव्यशास्त्रीय परम्परा में उनके पश्चात् उपमा के भेदों का विस्तार होते-होते पण्डितराज जगन्नाथ के समय तक 160 भेद उपमा के परिगणित कर दिये गये। आचार्य यास्क ने ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रांशों का अध्ययन कर उपमा के 8 भेदों को प्रतिपादित किया तथा उनके उदाहरण भी ऋग्वेद के मन्त्रों से ही सङ्ग्रहीत कर प्रस्तुत किये। उनके द्वारा बतलाये गये आठ प्रकार के उपमा भेद अधोलिखित हैं–

(i) अधिक प्रसिद्ध गुण वाले उपमान से छोटे उपमेय की तुलन, जिसे अधिकोपमा कहा गया है।

(ii) छोटे उपमान के साथ बड़े उपमेय की उपमा, जिसे हीनोपमा कहा गया है।

(iii) इव द्वारा द्रव्य के सादृश्य का बोध, जिसे द्रव्योपमा कहा गया है।

(iv) यथा द्वारा क्रिया का बोध, जिसे कर्मोपमा कहा गया है।

(v) प्राणिजगत से की गई तुलना, जिसे भूतोपमा कहा है।

(vi) रूप के साथ की गई उपमा, जिसे रूपोपमा कहा है।

(vii) वर्ण के साथ की गई तुलना, जिसे वर्णोपमा कहा है।

(viii) वति प्रत्यय द्वारा क्रिया से भिन्न सिद्ध पदार्थों की उपमा, जिसे सिद्धोपमा और वाचक आदि पदों का लोप होने पर, लुप्तोपमा कहा है।[27]

इस प्रकार निरुक्तकार ने उपमा के स्वरूप तथा भेद का स्पष्टीकरण किया है। उपमा मुख्यतः दो प्रकार से घटित होती है–(i) शब्दोपमा- इसे पूर्णोपमा कहा गया है। और (ii) अर्थोपमा- इसे लुप्तोपमा कहा गया है। उपमा के स्थल पर यदि उपमा के वाचक शब्द 'इव' आदि उपलब्ध रहते हैं तो शब्दोपमा (पूर्णोपमा) तथा इन्हीं इवादि पदों का लोप रहने पर लुप्तोपमा कही जाती है। उपमा में वाचक शब्द के न रहने से उसमें जो अर्थ का सादृश्य होता है इसी कारण वह अर्थोपमा कहलाती है। यथा–**सिंहो देवदत्तः** अर्थात् देवदत्त सिंह के सदृश है। इसमें इवादि वाचक शब्दों का लोप है। अर्थोपमा के भी दो प्रकार बतलाये गये हैं– (i) प्रशंसा तथा (ii) निन्दा। प्रशंसा के अर्थ में व्याघ्रादि शब्दों के प्रयोग को बतलाया गया है तथा निन्दा अर्थ में श्वा (कुत्ता) तथा काक (कौआ) आदि शब्दों के प्रयोग को बतलाया गया है। यथा- श्वा पुरुषः अर्थात् कुत्ते जैसा पुरुष है।

आचार्य भरतमुनि की भी सम्मति इसी भेद के अनुरूप है। उन्होंने उपमा के पाँच भेद

---

26. वही, अध्याय-1, पाद-2
27. निरुक्त, अध्याय-3, पाद-3, तथा 4

बतलाये हैं–प्रशंसा, निन्दा, कल्पिता, सदृशा तथा किञ्चित्सदृशी परन्तु उत्तरवर्ती आलङ्कारिक आचार्यों ने उपमा के भेदों की संख्या का अत्यधिक विस्तार कर दिया है जो समीचीन प्रतीत नहीं होते। आचार्य भामह का भी मत है कि उपमा के भेदों का औचित्य बिना वैशिष्ट्य के शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वैशिष्ट्य के अभाव में उपमा के विभिन्न भेदों का कथन निष्प्रयोजन प्रतीत होता है।[28] मम्मट का कथन है–**साधर्म्यमुपमाभेदे**।।[29] अर्थात् उपमान और उपमेय में भेद होने पर भी उनके साधर्म्य कथन में उपमा अलङ्कार होता है। उपमा के चार उपादान-उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाची शब्द बतलाए गये हैं। उपमा के मुख्यत: दो भेदों-पूर्णा और लुप्ता में जहाँ ये चारों तत्त्व (उपादान) शब्दत: उक्त हों वहाँ पूर्णा तथा जहाँ एक, दो अथवा तीन का लोप होता है वहाँ लुप्ता उपमा होती है। सामान्यत: उपमा के ये मुख्य भेद हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में उपमा के इन्हीं सामान्य भेदों के अनुरूप ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें उपमा अपने चारों अङ्गों सहित द्रष्टव्य है।

ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल का अधोलिखित मन्त्र उपमा के प्रयोग द्वारा कुछ इस प्रकार का वैशिष्ट्य उत्पन्न करता हुआ प्रतीत होता है, जिसमें कहा गया है–

अथा हयद् वयमग्ने त्वाया षड्भिर्हस्तैभिश्चकृमा तनूभि:।
रथं न क्रन्तो अपसा मुरिजोऋतं येमु: सुध्य आशुषाणा:।।[30]

अर्थात् हे अग्ने! यज्ञकर्त्ता बुद्धिमान् जन सत्यस्वरूप तुम्हें उसी प्रकार तैयार करते हैं, जिस प्रकार शिल्पी रथ को तैयार करता है। प्रस्तुत मन्त्र में क्रन्त: रथं उपमान है। आशुषाणा: सुध्य: ऋतं पद उपमेय है। येमु: साधारण धर्म है तथा न सादृश्य नामक शब्द है।

इसी प्रकार चतुर्थ मण्डल का ही यह मन्त्र जिसमें अग्नि को सम्बोधित करते हुए मन्त्रद्रष्टा ऋषि कह रहा है–

तव स्वादिष्ठाग्ने संदृष्टिरिदाचिदह्न इदा चिदवतो: श्रिये रुक्मो न रोचत उपाके।।[31]

अर्थात् हे अग्ने! तुम्हारी परमप्रिय कान्ति चाहे दिन हो अथवा रात हो, दोनों कालों में अलङ्कार के समान समीप ही शोभित होती है। प्रस्तुत मन्त्र में रुक्तम: पद उपमान है। अग्ने तव स्वादिष्ठ संदृष्टि: उपमेय है। उपाके रोचते आदि पद साधारणधर्म हैं तथा न सादृश्य वाचक शब्द है।

इसी प्रकार चतुर्थ मण्डल का ही यह काव्यात्मक मन्त्र उपमा का मनोरम उदाहरण है जिसमें मन्त्रद्रष्टा ऋषि कह रहा है–

---

28. काव्यालङ्कार (भामह), द्वितीय परिच्छेद
29. काव्यप्रकाश, (मम्मट), दशम उल्लास
30. ऋग्वेद-मण्डल-4, सूक्त-2, मन्त्र-14
31. ऋग्वेद-चतुर्थ मण्डल, सूक्त-10, मन्त्र 5

अभि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निम्।
घृतस्य धाराः समिधो नसन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः।।[32]

अर्थात् जिस प्रकार समान मनवाली, हितकारिणी स्मित मुस्कान से युक्त स्त्रियाँ अपने प्रियतमों के पास जाती हैं, उसी प्रकार ये घृत की धाराएँ अग्नि की ओर जाती हैं। प्रस्तुत मन्त्र में 'समनाः' कल्याण्यः, स्मयमानासः, योषाः पद उपमान् है। 'घृतस्य धाराः अग्निम्' उपमेय है। 'अभिप्रवन्त' पद साधारण धर्म तथा इव सादृश्य वाचक शब्द है।

ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के 58वें सूक्त का नवम मन्त्र भी काव्यत्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें स्त्रियों के उत्कृष्ट सौन्दर्य तेज से अग्नि के तेज को उपमित करते हुए कहा गया है–

कन्याइव वहतुमेतवा उ अञ्ज्यञ्जाना अभिचाकशीमि।
यत्र सोमः सूयते यत्र यज्ञो घृतस्य धारा अभितत् पवन्ते।।[33]

अर्थात् विवाह के लिए जाने वाली कन्याएँ जिस प्रकार अलङ्कार आदि धारण करके अपना तेज प्रकट करती हैं उसी प्रकार घृत की धाराएँ बहती हैं। प्रस्तुत मन्त्र में वहतुमेतवा कन्या पद उपमान है। घृतस्य धारा पद उपमेय है। अञ्जिअञ्जानाः अभिपवन्ते पद साधाराण धर्म है तथा न सादृश्यवाचक शब्द है।

इसी प्रकार षष्ठ मण्डल के 13वें सूक्त का प्रथम मन्त्र भी उपमा अलङ्कार से युक्त है। इसमें वृक्ष से उत्पन्न शाखाओं के समान अग्नि से आविर्भूत पशुसंघरूपी धन की तुलना करते हुए ऋषि कह रहा है–

त्वद्विश्वा सुभग सौभगान्यग्ने वि यन्ति वनिनो न वयाः।
श्रुष्टी रयिर्वाजो वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम्।।[34]

अर्थात् जिस प्रकार वृक्ष से अनेक शाखाएँ प्रस्फुटित होती हैं उसी प्रकार पशुसंघरूपी धन अग्नि से उत्पन्न होता है। इस मन्त्र में वनिनः वयाः पद उपमान है। त्वद्विश्वारयिः उपमेय है। श्रुष्टी पद साधारण धर्म है तथा 'न' सादृश्य वाचक शब्द है।

ऋग्वेद के दशम् मण्डल के 30वें सूक्त का अधोलिखित मन्त्र भी उपमा अलङ्कार का रुचिकर उदाहरण है। इसमें मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने नवयुवक स्त्री-पुरुष से सोम तथा जल को उपमित करते हुए कहा है–

याभिः सोमो मोदते हर्षते च कल्याणीभिर्युवतिभिर्न मर्यः।।[35]

---

32. वही, चतुर्थ मण्डल, सूक्त-58, मन्त्र-8
33. ऋग्वेद- चतुर्थ मण्डल, सूक्त-58, मन्त्र-9
34. वही, मण्डल 6, सूक्त-13, मन्त्र-1
35. वही, मण्डल-10, सूक्त-'30, मन्त्र-5

अर्थात् जिस प्रकार नवयुवती स्त्रियों के साथ युवा पुरुष आनन्दित होता है उसी प्रकार सोम 'जलों' के साथ मुदित और हर्षित होता है। प्रस्तुत मन्त्र में 'याभि: कल्याणीभि: पुवतिभि: पुवतिभि: मर्य: वद उपमाान सोम: पद उपमेय है। मोदिते हर्षते च पद साधारण धर्म तथा न सादृश्य वाचक शब्द है।

इसी प्रकार ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के 60वें सूक्त का अधोलिखित मन्त्र भी उपमा अलङ्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें पुरानी गाड़ी के सदृश वृद्धावस्था की तुलना करते हुए ऋषि कह रहा है–

यथा चिद् बृद्धमतसमग्ने सञ्जूर्वसि क्षमि।
एवा दह मित्रमहो यो अस्मध्रुग्दुर्मन्मा कश्चवेनाति।।[36]

अर्थात् हे अग्ने! पृथ्वी पर स्थित पुरानी गाड़ी के समान जो हमसे द्वेष करते हैं उन्हें नष्ट कर दो। प्रस्तुत मन्त्र में बृद्धमतसम् पद उपमान है। अग्ने य: अस्मध्रुक उपमेय है। दह पद साधारण धर्म तथा चिद् एवं यथा आदि पद सादृश्य वाचक शब्द हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत शोध-पत्र में इन्हीं काव्यत्व से परिपूर्ण उपमा के कतिपय स्फुट उदाहरणों को दर्शाया गया है। वतुत: चारों वेदों में उपमा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के उपमावाची शब्दों के साथ विभिन्न काव्यात्मक अभिव्यक्तियों को प्रकट करते हुए किया गया है। अत: वेदों में उपमा का मनोहारी प्रयोग रसभावान्वित ज्ञानान्वित काव्यात्मक अभिव्यक्तियों से युक्त बहुलता के साथ द्रष्टव्य है।

36. ऋग्वेद-मण्डल- 08, सूक्त-60, मन्त्र-7

सौन्दर्य तत्त्व की कलात्मक समीक्षा

डॉ. प्रदीप्त कुमार पण्डा

शास्त्रीय दृष्टिकोण से सौन्दर्य एक ऐसा तत्त्व है जिसका स्वरूप बाह्याभ्यान्तर उपभयविध है। वह एक ओर जहाँ बाह्येन्द्रियानुभूतजन्य होता है वहीं दूसरी ओर उसकी अनुभूति अन्तरिन्द्रिय द्वारा भी संपाद्य होती है। सौन्दर्य विषय पर संस्कृत वाङ्मय में कोई स्वतंत्र ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं होता पर सामान्य रूप से वेद पुराण तथा धर्म-दर्शन एवं व्याकरण आदि विषयक शास्त्रों में तथा विशेष रूप से साहित्य एवं साहित्यशास्त्र की कृतियों में इसका निरूपण किया गया है।

चरकसंहिता में बताया है कि सौन्दर्य के आधायक तत्व चार होते हैं– पहला वय अर्थात् अवस्था, दूसरा रूप अर्थात् आकृति की बनावट, तीसरा वचः अर्थात् बोली तथा चतुर्थ हाव अर्थात् क्रिया-कलापों के माध्यम से प्रकट होने वाले विलास जिन्हें आज की पदावली में अदायें कहते हैं–

वयोरूपवचोहावैखशिस्थ प्रियङ्गना।
प्रविशत्याशु हृदयं दैवाद्वा कर्मणाऽपिवा।।[1]

वास्तव में सौन्दर्य दृष्टि के समस्त आचार्यों ने चरक की इस उक्ति से प्रेरित होकर समस्त कलाओं के निरूप्यभाषा विषयों का ग्रहण इन चार तत्त्वों से कर लिया है। नृत्य कला का सर्वस्व तत्त्व वय है, क्योंकि वह भावाश्रय होता है, ऐसा दशरूपककार धनञ्जय ने कहा है– 'अन्यद्भावाश्रयं नृत्यम्।'[2] और भाव का आविर्भाव युवस्थामत यौवन का कार्य है। इसीलिये नृत्याङ्गना स्वयं युवती ही होती है। और वह संयोग, विप्रलम्भ, उपालम्भ एवं भक्ति आदि जिन भावों की अभिव्यक्ति अपनी नृत्य कला से करती है, वह युवा प्रकृति में ही संभव होते हैं। चित्रकला रूप को अपना विषय बनाती है तो मूर्ति कला में हावों की अभिव्यञ्जना सुचारु रूप से की जाती है। संगीत भी वचः की ही कलात्मक परिणति है। साहित्य एक ऐसी कला है, जिसमें वय, रूप, वचः और हाव चारों का समावेश स्वयं सिद्ध होता है। इसलिये साहित्य में ही सौन्दर्य तत्व की मीमांसा भी समाहित हो जाती है। इनके स्वरूप का निरूपण यहाँ आवश्यक है।

वय अवस्था अर्थात् उम्र को कहत हैं। प्रत्येक सजीव वस्तु या व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसके अंग-प्रत्यंग एवं बाह्याभ्यन्तर सभी तत्त्व अपने उत्कर्ष के चरम बिन्दु तक पहुँचते हैं। उस समय उसकी सहज अभिव्यक्तियों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है जो

1. चरकसंहिता-वाजीकरण-प्रकरण
2. दशरूपक-प्रथम प्रकाश

दर्शक के मन को हठात् मोहकर अपनी ओर आकर्षित करता है। उसमें एक मस्ती का समागम हो जाता है और व्यक्ति अनजान में ही जो कुछ करता है वह भव्य एवं दृश्यग्राही होता है। अन्य शेष तत्त्व व्यक्ति के यौवन से अनुप्राणित होकर ही प्रायः सुन्दर हो उठते हैं। इसीलिये इसको उक्त चारों में प्रमुख स्थान मिला है और उसकी गणना सर्वप्रथम की गई है। किसी पर्यवेक्षक की यह उक्ति अत्युक्ति बिल्कुल नहीं है–**'प्राप्ते तु षोडशे वर्षे शूकर्यप्यप्सरायते॥**

सौन्दर्य का आधान यौवनव के अतिरिक्त वय में भी संभव है। बालराम या बालकृष्ण की छवि तथा उनके पैजनी पहन कर ठुमक-ठुमक कर चलना अपने आपमें ही अति मनोहर है। तथा बाणभट्ट की कादम्बरी में जाबालि की वृद्धावस्था का वर्णन किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है पर युवती चाण्डाल कन्या का निरूपण जितना अधिक हृद्य हो उठा है वह पात्र युवावस्था के ही कारण है। कवि कहता है "मन्यै अस्पृशतेयमुत्पादिता प्रजापतिना अन्यथा कथमियमक्लिष्टता लावण्यस्य।'' न हि करतल स्पर्शक्लेशितावयवानामीदृशी भवति कान्तिः।।''[3] लगता है कि प्रजापति ब्रह्मा ने इसे बिना हाथ से छुए मात्र संकल्प से ही पैदा कर दिया है, अन्यथा हाथ से बनाने पर तो उंगमिलयों का तनिक भी स्पर्श हो जाने पर उसके शरीर की कान्ति कहीं न कहीं मलिन अवश्य हो गयी होती। अंगों की कोमलता एवं उनके विलक्षण कान्ति का आधान यौवन की ही कृपा का फल है जो उसे अनयास मिल गया है।

कालिदास मेघदूत में यक्ष की प्रिया का वर्णन करते हुए कहते हैं–

तन्वीश्यामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी
मध्येक्षामा चकित हरिणी-प्रेक्षणानिम्ननाभिः।
श्रोणीभारदलसगमना स्तोकनम्रास्तनाभ्यां॥
या तत्र स्यातयुवति-विषये सृष्टिराद्येव धातुः॥[2]

यहाँ तन्वी तो विशेष्य पद है जिसका अर्थ तनु अस्यास्तीति की व्युत्पत्ति से है कि यदि शरीर किसी को है तो इसी को है पर विशेषण प्रथम पद श्यामा है जो नायिका की अवस्था सोलह साल की है यह बताने के कारण क्यों वाची है– श्यामा षोडश वार्षिकी। पद्य में प्रयुक्त शिखरिदशना पद वचन को इंगित करता है क्योंकि व्यक्ति जब कुछ बोलने का उपक्रम करता है तभी उसका मुँह खुलता है और दाँतों के केवल अर्धभाग ही दिखाई देने का अर्थ है कि उसके वचन मधुर हैं। कर्कश वचन के उच्चारण में व्यक्ति को जोर अधिक लगाना पड़ता है तथा जिसके परिणामस्वरूप मुँह जरूरत से कुछ ज्यादा ही खुल जाता है। फिर वह शिखरि-खिले हुए उस पुष्प के समान है जिसका आघ्राण अभी भौरों तक ने भी नहीं किया है। वह तो हाल के निकले हुए उस कोमल पल्लव के समान है, जिसे वृन्त से तोड़कर ऊपर लेने की सहज लालसा भी कोई नहीं कर पाया है, वह खान से निकले हुए शाणोल्लीढ़ उस मणि के समान है, जिसे धारण करने के लिए किसी ने उसमें छेद

3. कादम्बरी कथामुखम्।
4. मेघदूतम् - उत्तरमेघ - 19

नहीं किया है तथा वह तो मधुमक्खियों के द्वारा छत्ते में जुलाई गई उस शहद के समान है, जिसका आस्वाद अभी उन मधुमक्खियों ने भी नहीं किया है। पता नहीं विधाता ने किस भाग्यवान् को उसके पुण्यों के कारणवश इस फल को उत्पन्न किया है जो अपने किये गये पुण्य के अखण्ड फल के रूप में इसका उपयोग करेगा–

अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै-
रनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम्।
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं
न जाने भोक्तारं किमिह समुपस्थास्यति विधिः।।[4]

कलाओं के माध्यम से होने वाली सौन्दर्यानुभूति क्या है इसके विषय में आचार्यो के विविध मत उपलब्ध होते हैं। आचार्य महिमभट्ट ने उसे वस्तु के ही विशिष्ट स्वरूप की अनुभूति बनाया है। उनकी मान्यता है कि प्रत्येक बाह्य वस्तु का स्वरूप दो प्रकार का होता है। एक वह जो सर्वसामान्य को दृष्टिगोचर है तथा उसके दूसरे स्वरूप का साक्षात्कार कलाकार को तब होता है जब वह विशेष प्रकार की एक कलात्मक मनःस्थिति में होता है उस समय अपनी मनःस्थिति के अनुरूप अभिव्यक्ति का माध्यम अपनाने की खोज में उस का चित्त एक क्षण के लिए एकाग्र हो जाता है और एक क्षण के लिये उसकी बुद्धि में वस्तु के विशिष्ट स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है उसे ही कलाकार की कलात्मक प्रज्ञा कहते हैं, जिससे वह तीनों लोक के किसी भी विषय या वस्तु का साक्षात्कार कर लेता है। कलाकार की वह प्रज्ञा शिव के तृतीय नेत्र के समान होती है।

रसानुगुणशब्दार्थ चिन्तास्तिमित चेतसः।
क्षणं स्वरूप स्पर्शोत्था प्रज्ञैव प्रतिभा कवेः।।
सा हि चक्षुर्भगवतस्तृतीयमिति गीयते।
येन साक्षात्करोत्येष भावांस्त्रैलोक्यवर्तिनः।।[5]

इस प्रकार महिमभट्ट की दृष्टि से वर्ण्यवस्तु के स्वभाव का ही अनुभवात्मक साक्षात्कार सौन्दर्य का अनुभव है, जिसका आस्वाद सुखात्मक होता है। किन्तु लौकिक सुखों के आस्वाद से यह भिन्न इसलिये होता है कि इसमें दुःख का लवलेश तक नहीं होता इसीलिये इसे अलौकिक आस्वाद कहते हैं। पक्वविम्बाधरोष्ठी, मध्येक्षामा तथा चकितहरिणी लोचना जहाँ उसके रूपजन्य सौन्दर्य के बोधक हैं तो स्तोकनम्रास्तनां एवं श्रोणीभारादलसगमना उसमें हावजन्य सौन्दर्य का अभाव करते हैं। इस प्रकार इस एक ही पद्य में कालिदास ने सौन्दर्य के आधायक इन चारों तत्त्वों का सपावेश बड़े ही मञ्जुल ढंग से कर दिया है।

साहित्य के अतिरिक्त अन्य कलाओं में यद्यपि इनमें से किसी एक ही तत्त्व को लेकर उसका सांगोपांग निरूपण किया गया है पर वह सब अन्य तत्त्वों से सर्वथा रहित हो जाता है ऐसी बात नहीं है। चित्र में तो रूप के अतिरिक्त वय और हाव स्पष्ट रूप से अंकित होते हैं और जहाँ वय, रूप

5. अभिज्ञानशाकुन्तलम् - 2/10
6. व्यक्ति-विवेक, 2/117-118

एवं भाव एक साथ चित्रित हो वहाँ वचः (बोली) की यथास्थिति व्यंग्य रूप से ग्राह्य होती है तभी कहना पड़ता है कि लगता है कि चित्रस्थ व्यक्ति अभी बोल देगा। इसी प्रकार हाव को ही मुख्य रूप से निरूपित करने वाली मूर्ति कला में वय और रूप तो स्पष्ट रूप से उभरकर आ ही जाते हैं। कला में प्रवीणता मानी जाती है जब लगे कि मूर्ति प्रसंगानुरूप कुछ कहने ही जा रही है। संगीत कला को भी मात्र वचः का निरूपक नहीं मानना चाहिये। संगीत की धुनें, मात्रायें एवं मूर्च्छनायें ऐसी निबद्ध होती हैं कि जब वे अभिव्यक्ति के पथ पर अवतरित होती हैं तो उनसे अनुकार्य वय के साथ-साथ अनुपम छवि और मनोहारी अदाओं की अभिव्यंजना सुतरां उत्कृष्ट तौर पर होने लगती है और तभी रसिक समाज भाव विभोर हो फूल उठता है। भरत ने नाट्यशास्त्र में इसी को वाङ्मयी सिद्धि कहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कलाओं के द्वारा होने वाली सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के आधायक चार ही तत्त्व हैं जिनका विनियोग विविध रूप में उनके होता है। विशुद्ध कलाओं की तो यही स्थिति है। प्रयोजनवती कलाओं में भी ये ही तत्त्व वस्तु या विषय में सौन्दर्य का आधान करते हैं पर प्रच्छन्न रूप से। उदाहरणतः वास्तुकला में रूप का स्थान गौण होता है पर होता अवश्य है। जिस सुषमा के द्वारा सौन्दर्य की सृष्टि होती है वह भवन या मन्दिर के तत्तद् अंगों के स्वरूप में ही प्रकट होती है। यही स्थिति सभी प्रकार के शिल्पों की होती है। रूप अर्थात् आवृत्ति में ही सौषम्य के द्वारा सौन्दर्य का आधान होता है।

कालिदास ने नारी सौन्दर्य के आधायक के रूप में रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्श का निरूपण बड़ी कुशलता के साथ किया है। शकुन्तला को देखने के बाद उसकी चर्चा करते हुए दुष्यन्त, माढव्य से कहता है कि शकुन्तला का निष्कलुष रूप ऐसा विलक्षण है कि उसका वर्णन किस प्रकार किया जाय वह तो सद्यः प्रसूत ही है। सौन्दर्यानुभूति को आत्मानुभूति से भी बढ़कर कहने वाले आचार्य भट्टनायक का कहना है कि सौन्दर्यानुभूति अनुभविता के अपने ही मन के सत्व भाव की अनुभूति है। कलात्मक अनुभूति के क्षण सहृदय सामाजिक के मन में रजस्, तमस् व्यक्ति के मन में हीं होता है। चूँकि सत्व गुण प्रकाशत्व एवं आनन्दात्मक होता है अतः उसका अनुभव प्रकाशानन्दमय संवित् कहलाता है जिसकी परिणति चित्त की विश्रान्ति में होती है। 'सत्वोद्रेकप्रकाशानन्दमयसंविद्विश्रान्तिसतत्वेन योगेन भुज्यते।

भट्टनायक का सिद्धान्त है कि रसिक जन रसास्वाद्यता अवस्था में कला अमृत की एक ऐसी धारा वह चलती है जिससे सहृदय हृदय आप्लावित हो जाता है चूँकि यह सहज साध्य है अतः योगियों के द्वारा यम-नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यानपूर्वक लगायी गई समाधि में होने वाले आत्मानुभव से वह उत्कृष्ट कोटि का होता है। यौगिक क्रियाओं की अपेक्षा कलाओं के द्वारा चित्त में सत्त्वोद्रेक सरलता और सरसतापूर्वक संभव होता है-

वाग्धेनुर्दुग्ध एतं हि रसंयद्बालतृष्णया।
तेन नास्य समः स स्याद् दुह्यते योगिभिर्हि यः॥[7]

7. ध्वन्यालोककारिका-1/6 पर लोचन

आनन्दानुभूति का तीसरा पक्ष महामाहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त का है जिसका योगदान सौन्दर्याशास्त्र के लिये सर्वथा अक्षुण्ण है। अभिनवगुप्त की मान्यता है कि सौन्दर्यानुभूति आत्मानुभूति के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकती। कलाओं से होने वाली अनुभूति निश्चित रूप से निर्मल मन में ही होती है तथा उनके विषय वस्तु के स्वभाव से संवलित भी होती है पर अपनी अन्तरात्मा के योग के बिना वह हो नहीं सकती। कलाओं के माध्यम का साधरणीकरण होने पर बोद्धा व्यक्ति का अन्तःकरण स्वतः सत्व बहुल हो जाता है। तथा उसी सत्वशील अन्तःकरण से विषयवस्तु एवं आत्मा दोनों एक साथ प्रतिफलित होने लगते हैं जिससे व्यक्ति को निरतिशय आनन्द की अनुभूति होती है वही सौन्दर्यानुभूति है। इसमें दुःखात्मकता का लेश भी नहीं होता क्योंकि विषयवस्तु संवलित जिस आत्मा का अनुमान इस समय होता रहता है वह आनन्दमय है। अभिनवगुप्त इसे स्वात्मपरामर्श कहते हैं। यह जब होने लगता है तो व्यक्ति विगलितवेद्यान्तरमय हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह कहाँ बैठा है या उसे और भी कुछ करना है, जिसे आत्म-विस्मृति कहते हैं।

विगलितवेद्यान्तर प्रसूत यह आत्मविस्मृति जिस साहित्य में जितना अधिक होती है वह उतना ही उत्कृष्ट माना जाता है। इसका पूर्ण परिपाक साहित्य, उसमें भी नाट्य में पाया जाता है। इसीलिये कालिदास ने कहा है–

नाट्यं भिन्न रुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्।[8]

नाट्य की महत्ता इस दृष्टि से भी है कि इसमें प्रायः सभी कलाओं को आत्मसात् करने की क्षमता भी है। मुनि भरत ने अपनी महनीय रचना नाट्यशास्त्र में कलाओं के नाट्यपरक विनियोग का निरूपण विस्तारपूर्वक किया है। उनका कहना है कि ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई शिल्प ऐसी कोई विद्या या ऐसी कोई कला नहीं है जिसका विनियोग नाट्य में न होता हो–

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।
नासौ योगो न तत्कर्म नाट्ये यस्मिन् यत् न दृश्यते।।[9]

सभी कलाओं का लक्ष्य एक ही है। मानव को विश्रान्ति देना चाहे वह रोग से पीड़ित दुःखी हो, काम कर थका हुआ अधिक हो, इष्ट जन के वियोग से शोक-सन्तप्त हो या विद्या अध्ययन आादि से क्लान्त तपस्वी ही क्यों न हो–

दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकाार्तानां तपस्विनाम्।
विश्रान्ति जननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति।।[10]

यहाँ 'काले' पद के प्रयोग का आशय है चित्त की यह विश्रान्ति तात्कालिक होती है तथा चिरस्थायी नहीं होती अपितु तभी तक बनी रहती है जब तक कला का योग रहता है।

---

8. मालविकाग्निमित्रम्–प्रारम्भिक भाग
9. नाट्यशास्त्र - 1/116
10. नाट्यशास्त्र - 1/114

कलात्मक अनुभूति यद्यपि किसी एक या दो इन्द्रियों के माध्यम से ही सम्पन्न होती है पर बोद्धा को सम्यक् रूप से तृप्ति प्रदान करती है तथा सारी इन्द्रियों को मोहित कर लेती है। वह इन्द्रिय विशेष के द्वारा दिये गये अमृत पान की तरह होती है। यह मानव मन के लिए रसायन का काम करती है। जिससे सांसारिक भावों के थपेड़े से कुम्हलाई हुई व्यक्ति की कुसुम जैसी जीवात्मा पुनः खिल उठती है–

म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकासनानि।
सन्तर्पणानि सकलेन्द्रिय - मोहनानि।
एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षि।
कर्णामृतानि मनसश्च रसायनानि।।[11]

इस प्रकार से प्रस्तुत शोधपत्र में साहित्य में संवलित सौन्दर्यकला की कलात्मक आनन्दानुभूति के सन्दर्भों को उद्घाटित किया गया है। साहित्य का सौन्दर्य निश्चयेन सहृदय हृदय को आकर्षित कर लेता है क्योंकि कवि अपनी काव्यकला के माध्यम से उसमें राम-सीतादि पात्रों के द्वाव-भाव, जो सौन्दर्य के आधायक तत्व होते हैं, का सम्यक विनियोजन कर देता है। इसे पढ़कर अथवा देखकर जो सांसारिक घात-प्रतिघात से दुःखी सहृदय जन हैं वे आनन्दानुभूति को प्राप्त किया करते हैं। सौदर्य-कला की अनुक्रम विच्छित्ति का रहस्योद्घाटन ही इस शोधप्रत्र का विधेय है।

11. उत्तररामचरितम्- 1/36

महाभारत में वर्णित विवाह की लोकोपयोगिता

डॉ. ब्रह्मानन्द पाठक

आरम्भ में मानव समाज में पशुओं के समान उन्मुक्त कामाचार का प्रचलन था, और विवाह जैसी कोई संस्था नहीं थी। सभ्यता के विकास के साथ-साथ लोगों ने अनुमान किया कि उन्मुक्त कामाचार आराजकता और अशान्ति का कारण है अतः इसको समाप्त करना चाहिए और एक स्त्री को एक पुरुष की ही पत्नी होनी चाहिए, जो पूर्णतः वशवर्त्तिनी हो। तत्पश्चात् समाज में विवाह को एक आवश्यक और पवित्र कर्म माना गया है क्योंकि इससे व्यक्ति स्वच्छन्द न रहकर नियमों का पालन करते हुए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। विवाह के द्वारा स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध नियमित होते हैं। यह पति-पत्नी के मध्य गठबन्धन है। यह स्त्री-पुरुष के मध्य समझौता मात्र नहीं है वरन् अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्ति का माध्यम है। पुरुष और स्त्री के व्यक्तित्व का विकास, वंश-परम्परा का नैरन्तर्य तथा कुटुम्ब (परिवार) का संयोजन विवाह द्वारा सम्भव है। वस्तुतः विवाह स्त्री-पुरुष के जीवन की पूर्णता का साधन है। सन्तान का पालन-पोषण, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह, सदाचार का अनुगमन और नैतिक मूल्यों की स्थापना का मूलाधार 'विवाह' है।

वैदिक युग में विवाह संस्था पूर्ण से विकसित हो चुकी थी। ऋग्वेद में कई कारणों से विवाह की अनिवार्यता स्वीकार की गयी है।[1] स्त्री को पुरुष की अर्द्धांगिनी कहा गया है। जब तक पुरुष विवाहित होकर सन्तान उत्पन्न नहीं करता तब तक वह वस्तुतः अपूर्ण रहता है।[2] विवाह की दार्शनिक व्याख्या करते हुए कहा गया है कि आरम्भ में केवल एक पुरुष था तत्पश्चात् उसने अपने को दो भागों में विभक्त किया और स्त्री-पुरुष की सृष्टि हुई।[3] पत्नी को अर्द्धांगिनी पद पर प्रतिष्ठित करने के कारण, उसके अभाव में पुरुष को यज्ञ करने का निषेध है। आर्यों ने विवाह को पवित्र सम्बन्ध के रूप में देखा जो वर और कन्या के सम्पृक्त भाव का द्योतक है। वैदिक ग्रन्थों के समान

---

1 ऋग्वेद, 3.53.4 व 5.3.2

2 शतपथ ब्राह्मण, 5.1.6.10

3 बृहदारण्यक उपनिषद् 1.4.3

महाभारत में भी विवाह के विभिन्न पक्षों पर विचार किया गया है और प्राचीन विवाह-पद्धति के साथ इससे सम्बद्ध विभिन्न सामाजिक मर्यादाओं का विवेचन भी किया गया है। विवाह के सम्बन्ध में महाभारत और धर्मसूत्रों में वर्णित बातें समान हैं।

विवाह शब्द वि+वह+घञ् से बना है। 'वह धातु का अर्थ है, ले जाना। यह उस कार्य का नाम है, जिसको करके कन्या को उसका वर उसके पितृ-गृह से ले जाता है। ऋग्वेद[4] में विवाह के लिए 'वहतु' शब्द का भी प्रयोग है, जिसका अर्थ है - ले जाना। उनके उन सभी कर्मों का बोधक है जिसको वे संयुक्त रूप से करते हैं, या उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं। 'वह धातु वहन करने या ढोने या निभाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। विवाह कर्त्तव्यों के निर्वाह में जीवनसंगिनी के सहयोग की ओर भी निर्देश करता है जिसमें दोनों उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं। व्यक्ति अपने सभी कर्त्तव्यों को अकेले करने में असमर्थ होता है, अतः उसे सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। विवाह के लिए अंग्रेजी में मैरेज शब्द है, जो मैरी से बना है और जिसका अर्थ है मनोरंजन करना या आनन्द मनाना। अरबी और फारसी भाषाओं में इसके लिए शादी शब्द का प्रयोग होता है, जो 'शाद' से बना है जिसका भी अर्थ है आनन्द मनाना। ये दोनों शब्द भौतिक भोगों की ओर संकेत करते हैं, जा विवाह का एक उद्देश्य है। संस्कृत का विवाह शब्द इन दोनों शब्दों से अधिक व्यापक अर्थों वाला है, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए पत्नी के सहयोग का बोधक है। इसमें भौतिक भोग एक पक्ष है सर्वस्व नहीं। इसी व्यापक अर्थ में विवाह शब्द को महाभारत में प्रयुक्त किया गया है।

विवाह के उद्देश्य

विवाह की क्या आवश्यकता है ? कामोपभोग तो अविवाहित रहकर भी हो सकता है। यह प्रश्न शास्त्रकारों के समक्ष था, जिन्होंने यह अनुभव किया कि इस प्रकार का यौन-सम्बन्ध शान्तिदायक नहीं है। एक स्त्री पर कई पुरुष अधिकार स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जो समाज में अशान्ति का कारण बन जाता है। महाभारत में समाज की उस दशा का भी वर्णन है, जब विवाह का अविर्भाव एक संस्था के रूप में नहीं हुआ था और जिस समय यौन-नैतिकता का भी प्रचलन नहीं था, उत्तर कुरु[5] वाहिक[6] और माहिष्मती[7] में स्त्रियों में अविवाहित या विवाहित स्वच्छन्द यौनाचार का प्रचलन था, पाण्डु की उक्ति से पता चलता है कि उनके राजत्वकाल में भी उत्तर

4 ऋग्वेद, 10.17.7

5 अनुशासन पर्व 102.25-26

6 कर्ण पर्व अध्याय 27, 30, 40

7 सभा पर्व 31.37-38 अनावृताः स्त्रियः सर्व्वा नराश्च वरवर्णिनी।
स्वभाव एष लोकानां विकारोऽन्य इति स्मृतः।। वन पर्व 306.15,
उत्तरेषु च रम्भोरू कुरुष्वद्यापि पूज्यते।
स्त्रीणामनुग्रहकरः स हि धर्म्मः सनातनः।। आदिपर्व 122.7

कुरु में विवाह प्रथा प्रचलित नहीं हुई थी। इस प्रकार के आचरण को स्त्रियों के प्रति विशेष अनुग्रह बताया गया है।[8]

कालान्तर में समाज में विवाह प्रथा आरम्भ हुई। उद्दालक नामक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ने सर्वप्रथम विवाह-प्रथा का नियम बनाया। कहा गया है कि एक बार श्वेतकेतु अपने माता-पिता के पास बैठे थे। उसी समय एक ब्राह्मण वहाँ आया और उनकी माँ का हाथ पकड़कर बोला, 'चलो, हम लोग चलें।' श्वेतकेतु को उस अज्ञात कुलशील ब्राह्मण की इस अशिष्टता पर अत्यन्त क्रुद्ध होते देख उद्दालक बोले, 'वत्स, क्रुद्ध मत होओ, स्त्रियाँ भी गाय की तरह आवरणहीना एवं स्वैचारिणी होती हैं।'' ऋषिपुत्र पिता के वाक्यों से शान्त नहीं हुए। वे और भी क्रुद्ध होकर बोले, 'मैं यह नियम बनाता हूँ कि अब से मनुष्य समाज में स्त्री-पुरुष दोनों में से कोई भी यौन-व्यापार में स्वच्छन्दाचरण को प्रश्रय नहीं दे सकेगा। मेरा नियम उल्लंघन करने वाले को भ्रूण-हत्या का पाप लगेगा। लेकिन जो स्त्री पुत्र की प्राप्ति हेतु पति का आदेश मिलने पर भी दूसरे पुरुष के साथ सम्भोग न करके आदेश का उल्लंघन करेगी, उसी पाप की भागिनी होगी।[9]

विवाह का एक प्रयोजन कामनानुभूति है। पत्नी के अभाव में भी इसकी अनुभूति की जा सकती है, परन्तु उसमें वह सन्तोष जनक कामानुभूति नहीं होगी जो एक पत्नीवान् को होती है।[10] काम सौन्दर्य का बोधक है और सृष्टि क्रिया का प्रेरक । वैदिक साहित्य में इसको ईश्वर का रूप माना गया है।[11] महाभारत में भी इसको पवित्र बताया गया है।[12] युधिष्ठिर द्वारा भीष्म से प्रश्न किये जाने पर कि विवाह क्या है ? यह बताया गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य आनन्द है और उसमें भी काम का आनन्द।

भारतीय विवाह विधि में काम की सन्तुष्टि सृष्टि के सत्य की स्वीकृति है। जीवन की समिधा में गुप्त यह स्फुल्लिंग (ज्योति) है जो उसको तेज में परिवर्तित कर देती है। प्राचीन ऋषि लोग भी विवाहित थे, क्योंकि विवाह धर्म और मोक्ष में बाधक नहीं माना जाता था। दूसरी ओर हम उन वानप्रस्थियों को भी देखते हैं जो सपत्नीक तप के लिए वन में जाते थे। यथा-धृतराष्ट्र[13] और पाण्डु[14] अपनी-अपनी पत्नियों के साथ वन गये थे। विवाह के बिना पुरुषार्थ की साधना सम्भव नहीं है।

---

8 अनावृताः किल पुरा स्त्रियः आसन् वरानने। इत्यादि। आदिपर्व 122.4-8
9 मर्यादेयम् कृता तेन धर्म्या वै श्वेतुकेतुना। इत्यादि। आदिपर्व 122.10-20
10 आदिपर्व 68/40
11 बृहदारण्यक उपनिषद् 4.3.21
12 भीष्मपर्व 29.21
13 आश्रम पर्व 23.19-20
14 आदिपर्व अध्याय 110,

विवाह का उद्देश्य है सन्तान की प्राप्ति करना। दम्पती में पुत्र प्राप्ति के लिए बलवती आकांक्षा होती है। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि पाणिग्रहण उत्तम सन्तान के लिए किया जाता है।[15] महाभारत में वैदिक धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि पितृ-ऋण से मुक्ति के लिए विवाह आवश्यक है।[16] विवाह कर सन्तानोत्पादन कर पितृ-ऋण को चुकाया जा सकता है, क्योंकि इससे वंश परम्परा चलती है और कुल धर्म का पालन होता है। पितृ-ऋण से मुक्त होने के लिए वानप्रस्थी पाण्डु भी चिन्तित थे क्योंकि वे निःसन्तान थे। ऐसी अवस्था में नियोग-विधि द्वारा उनको पुत्र प्राप्त हुए।[17]

महाभारत के रचयिता का विचार है कि निष्पुत्र को गति नहीं मिलती है। अपुत्रवान के पितर भी रोते हैं,[18] क्योंकि उन्हें जलाञ्जलि (श्रद्धाञ्जलि) देने वाला कोई नहीं रहता है। जरत्कारू के आख्यान द्वारा इस विषय को स्पष्ट किया गया है कि विवाह करके जो व्यक्ति सन्तानोत्पादन नहीं करता उसके पितर अधोगति प्राप्त करते हैं।[19] इसी आधार पर विचित्रवीर्य के निधन के पश्चात् सत्यवती ने भीष्म से विवाह कर पुत्र उत्पन्न करने का आग्रह किया था।[20] पितरों से ही प्रेरित होकर द्रोणाचार्य ने विवाह कर सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा की थी।[21] उत्तरा के गर्भ से मृत बालक के जन्म लेने पर उसको पुनर्जीवित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कुन्ती ने पितरों के लिए पुत्र की आवश्यकता बतायी थी।[22] अतः विवाह का श्रेष्ठ उद्देश्य पुत्र प्राप्ति भी है।

विवाह का उद्देश्य धार्मिक कृत्यों को सम्पन्न करना भी है, क्योंकि शास्त्रकारों के अनुसार पत्नी रहित व्यक्ति द्वारा किया गया धार्मिक कार्य अपूर्ण रहता है। व्यास जी का विचार है कि जब तक विवाह नहीं होता तब तक नर और नारी अपूर्ण रहते हैं।[23] देव-ऋण से मुक्त होने में भी पत्नी वांछनीय है, क्योंकि देवों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ विहित है जो सपत्नीक किये जाने पर फलप्रद होते हैं।

महाभारतकार ने पुरुष की अपेक्षा स्त्री के लिए विवाह की अनिवार्यता पर अधिक बल दिया है। अविवाहित कन्यायें 'असंस्कृता' समझी जाती थी। कुर्णिगर्ग की तपस्विनी कन्या के आख्यान से पता चलता है कि अविवाहित स्त्री चाहे जितना कठोर तपस्या क्यों न करे उसे स्वर्ग

---

15 ऋग्वेद 10.85.36
16 महाभारत आदिपर्व 220/11-12
17 आदिपर्व 111/11-36 तक
18 आदिपर्व 97/11
19 आदिपर्व 13,41,42
20 आदिपर्व 97/9-10
21 आदिपर्व 121/11
22 आश्वमेधिक पर्व 65/20-25
23 आदिपर्व 69

की प्राप्ति नहीं हो सकती, विवाह उसके लिए आवश्यक है।[24]

विवाह के उद्देश्यों में गृहस्थ जीवन को सुचारु रूप से चलाना भी है। समृद्ध घर भी पत्नी के बिना व्यर्थ है। गृह की कल्पना पत्नी (गृहणी) के बिना नहीं हो सकती है।[25] इसका कारण यह है कि घर की आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था में उसका योगदान महत्त्वपूण है। पुरुष का कार्य क्षेत्र मुख्यत: घर से बाहर है। अत: पत्नी की आवश्यकता गार्हस्थ्य के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए है। यह कार्य वही स्त्री कर सकती है, जिसका भावनात्मक सम्बन्ध उस पुरुष से हो और जो उसके सुख-दु:ख को अपना सुख-दु:ख मानती है।

विवाह के प्रकार

काल और स्थान भेद के कारण विवाह कई प्रकार के माने गये हैं, पर उन सब का उद्भव और विकास एक ही समय में नहीं हुआ। वैदिक ग्रन्थों में विवाह के प्रकारों का वर्गीकरण व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया है। प्रथमत: सूत्रग्रन्थों में वर्गीकृत प्रकारों का उल्लेख मिलता है। स्वयंभू मनु ने आठ प्रकार के विवाहों का विधान किया है- ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच।[26] महाभारत में भी आठ प्रकार के विवाह का उल्लेख है-

अश्टावेव समासेन विवाहा धर्मतः स्मृताः।
ब्राह्मो दैवस्तथैवार्शः प्राजापत्यस्तथासुरः।।
गान्धर्वो राक्षसष्चैव पैषाचष्चाश्टमो स्मृतः।
तेशां धर्म्यान यथापूर्वं मनुः स्वयंभुवोऽव्रवीत।।[27]

विवाह के सभी आठों प्रकारों को एक-सा महत्त्व नहीं दिया गया है। इनमें से प्रथम चार को प्रशस्त तथा अन्तिम चार को अप्रशस्त विवाह कहा गया है।

ब्राह्म विवाह

वर की विद्या, वंश का पता लगाकर यदि कन्या का संरक्षक सद्वंशज और सच्चरित्र वर को कन्या प्रदान करे तो यह विवाह, 'ब्राह्म' विवाह कहा जाता है।-

शीलवृत्ते समाज्ञाय विद्यां योनिं च कर्म च।
सद्भिरेवं प्रदातव्या कन्या गुणयुते वरे।।

---

24 शल्यपर्व अध्याय 51

25 ऋग्वेद 3/53/4 महाभारत शान्तिपर्व 142/4-8

26 आश्वलायन गृहसूत्र 1/6 गौतम धर्मसूत्र 4/6-15, बौधायन धर्मसूत्र 1/20/1-21, विश्वामित्र धर्मसूत्र 24/18-22, मनुस्मृति 2/27-34, अर्थशास्त्र 3/2

27 महाभारत आदिपर्व 73/8-9

ब्राह्मणानां सतामेश ब्राह्मो धर्मो युधिश्ठिर।।[28]

इस विवाह में मुख्य धारणा यह है कि योग्य व्यक्ति को कन्या दान में दी जाय, किन्तु उसके साथ कोई अनुबन्ध नहीं हो। कन्या के पिता या अभिभावक वर का चयन करते थे, स्वयं कन्या नहीं करती थी। आरम्भ में यह विवाह ब्राह्मणों तक सीमित था, परन्तु बाद में क्षत्रिय तथा वैश्यों में भी प्रचलित हुआ। इस विवाह में कन्या दान की वस्तु है। इसमें धार्मिक और सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखा जाता था।

दैव विवाह

प्राचीनकाल में यज्ञों के अवसरों पर समागत पुरोहित अपनी कन्याओं के लिए वर का चयन पुरोहितों में से करते थे। महाभारतकार[29] और अन्य विचारकों[30] ने भी इस मत की पुष्टि की है। वशिष्ठ ने भी उक्त मत का समर्थन किया है।[31] यह विवाह ब्राह्मण पुरोहितों तक सीमित था और कन्या उस पुरोहित को दी जाती थी जो बहुश्रुत तथा याज्ञिक विधियों को सम्यक् रूप से जानता था। इस विवाह में भी कन्या को वर चयन की सुविधा नहीं थी। इस विवाह का प्रचलन उस समय अधिक था, जिस समय यज्ञ-परक वैदिक धर्म का प्रभाव था।

आर्ष विवाह

आर्ष विवाह का प्रचलन भारत में प्राचीनकाल से चला आ रहा है। इसकी परिभाषा विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की है। इसमें कन्या के माता-पिता धार्मिक कार्य के लिए कन्या-शुल्क के रूप में वर से एक जोड़ी गाय या बैल लेकर कन्या दान करते थे।[32]

आर्शे गोमिथुनं शुल्कम्। अनुषासनपर्व 45/20

गोमिथुनं दत्वोपयच्छेत स आर्शः। अनुषासनपर्व 44/4

आर्ष शब्द से प्रतीत होता है कि इस विवाह का सम्बन्ध ऋषियों से था। ऋषि अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे परन्तु उसके बदले में शुल्क नहीं लेते थे बल्कि प्रतीक रूप में दक्षिणा स्वीकार करते थे। उसी प्रकार लोग अपनी कन्याओं को विवाह में अन्यों को देते थे, परन्तु उनसे कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रतीक रूप में एक जोड़ी गाय स्वीकार करते थे। इस प्रकार आर्ष विवाह प्राचीन परम्परा तथा समाज की नई प्रगतिशील एवं संस्कृत विचारधारा का समन्वय है। यथा-भीमसेन की एक पत्नी बलन्धरा को, जो काशिराज की पुत्री थी, 'वीर्यशुल्का'[33] कहा गया है। सम्भवतः

---

28 अनुशासनपर्व 44/3-4

29 आदिपर्व 96/10

30 मनुस्मृति 3/28, कौटिल्यअर्थशास्त्र 3/2

31 वशिष्ठ धर्मसूत्र 1/31

32 आदिपर्व 96/8, अनुशासन पर्व 45/117

33 आदिपर्व 90/84, उद्योगपर्व 170/13, 171/2

शुल्क रूप में बल–पराक्रम की शर्त रखी गयी थी। अगर कन्या–शुल्क लिया भी जाता था तो उसे कन्या–मूल्य नहीं कहा जा सकता है। महाभारत में कन्या–शुल्क लेकर विवाह करने के कुछ उदाहरण मिलते हैं जैसा कि भीष्म तथा मद्रराज के संवाद[34] और वृष्टियों के समक्ष कृष्ण के कथन[35] से विदित होता है।

प्राजापत्य विवाह

इस विवाह में वर का विधिपूर्वक सम्मान करके कन्यादान किया जाता था तथा वर वधू को निर्देश दिया जाता था कि वे गृहस्थ जीवन में धर्माचरण करें तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करें।[36] गौतम, मनु तथा कौटिल्य का भी यह मत है।[37] प्राजापत्य में पति को प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वह पत्नी के साथ अपने धर्मों का निर्वाह पारस्परिक सहयोग से करेगा। इस विवाह को सर्वाधिक सन्तोषप्रद और सुखदायक माना गया है क्योंकि इसमें पति–पत्नी के अधिकार समान रूप से निहित हैं।

प्राजापत्य विवाह में यह आवश्यक नहीं था कि कन्या का पिता ही वर का चयन करता, बल्कि कन्या को चाहने वाला वर उसके पिता से याचना कर सकता था। महाभारत में ऐसे बहुत से द्रष्टान्त मिलते हैं, जिनमें कन्याओं ने अपने प्रेमियों से विवाह की याचना करने पर उनको अपने–अपने पिताओं से अनुमति लेने का परामर्श दिया, क्योंकि वे स्वतन्त्र नहीं थीं वे पिता के संरक्षण में थीं जैसा कि तपती ने संवरण से[38] और शकुन्तला ने दुष्यन्त से[39] कहा था। ऐसी अवस्था में कन्या का पिता उसके पालन और सुरक्षा के लिए ऐसे वरों से कुछ अनुबन्ध मनवाता था, जिसमें कन्या के भविष्य की स्थिति और सुरक्षा तथा उसकी सन्तान की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था।

गान्धर्व विवाह

युवक–युवती के परस्पर प्रणय के फलस्वरूप जो विवाह सम्पादित होता है उसे 'गान्धर्व विवाह कहते हैं। दूसरी जगह कहा गया है कि कामी पुरुष यदि सकामा कुमारी के साथ एकांत में संसर्ग करे, तो वह मिलन ही गान्धर्व विवाह है–

अभिप्रेता च या यस्य तस्मै देया युधिश्ठिर।
गंधर्वमिति तं धर्मं प्राहुर्वेदविदो जनाः॥ अनुषासनपर्व 44/6

34 आदिपर्व 105
35 आदिपर्व 213/1-3
36 आदिपर्व 96/10, अनुशासन 44/5
37 गौतम धर्मसूत्र 4/4, मनुस्मृति 3/30 अर्थशास्त्र 3/3
38 आदिपर्व 161/13
39 आदिपर्व 97/5

सा त्वं मम सकामस्य सकामा वरवर्णिनि।
गंधर्वेण विवाहेन भार्या भवितुमर्हसि॥ आदिपर्व 73/18,27

इस विवाह में वर और कन्या के पारस्परिक भावनात्मक सम्बन्धों का मुख्य योगदान रहता था। क्षत्रियों में यह विवाह अधिक प्रचलित था।[40] इसका मुख्य कारण यह है कि क्षत्रिय लोग जन सामान्य के सम्पर्क में अधिकतर जाते थे या समाज में प्रभुत्वशाली होने के कारण उन्हें कन्यायें अपना पति बनाना चाहती थी या रूपवती कन्याओं के वे विशेष आकांक्षी थे।[41] महाभारत में गान्धर्व विवाह के कई उदाहरण मिलते हैं, यथा- शान्तनु-मत्स्यगंधा[42] दुष्यन्त शकुन्तला,[43] अर्जुन-उलूपी[44] तथा कृष्ण रुक्मिणी का विवाह। दुष्यन्त ने शकुन्तला को गान्धर्व-विवाह करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा है कि विवाहों में गान्धर्व विवाह ही श्रेष्ठ है।[45] विवाह की यह पद्धति समाज में प्रगतिशील स्थिति का प्रतीक है जिसमें युवकों और युवतियों को स्वतन्त्र रूप से मिलने की सुविधा थी।

गान्धर्व विवाह यद्यपि होते थे पर इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, जैसा कि दुष्यन्त की राज सभा में शकुन्तला के आख्यान से प्रतीत है।[46] यह विवाह गुप्त रूप से भी किया जाता था, अतः यह सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल था।[47]

आसुर विवाह

इस विवाह में वर पक्ष के लोग कन्या के पिता को बहुत सा धन देकर या कन्या के परिवार वालों को नाना प्रकार से प्रलोभित करके कन्या ग्रहण करते थे।

धनेन बहुधा क्रीत्वा सम्प्रलोभ्य च बांधवान्। अनुषासनपर्व 44/7

भीष्म-युधिष्ठिर, संवाद में बताा गया है कि कभी-कभी कन्या पक्ष वाले वर पक्ष से धन लेकर भी उसको धोखा देते हैं और दूसरों से कन्या का विवाह कर देते हैं।[48] ऐसी स्थिति में क्या किया जाय ? जब कन्या का मूल्य दे दिया जाता है तो उस समय से ही उस पर उसके भावी पति का स्वत्व हो जाता है। यदि कन्या पक्ष के लोग, कन्या क्रय करने वाले से विवाह के पक्ष में नहीं हैं तो कन्या-मूल्य लौटाये बिना अन्य वर से विवाह नहीं हो सकता है।[49]

---

40 आदिपर्व 25/26, 67/8-15
41 आदिपर्व 67/4
42 आदिपर्व 95/1
43 आदिपर्व 67, अध्याय 211/12
44 आदिपर्व 206/13-32
45 आदिपर्व 97/4
46 आदिपर्व 73/4
47 आदिपर्व 74/116-123
48 अनुशासनपर्व 44/27-30
49 अनुशासनपर्व 45/2-3

यद्यपि यह प्रथा समाज में प्रचलित थी परन्तु इसे प्रशस्त नहीं माना गया है क्योंकि इससे स्त्री की स्थिति पण्य सामग्री के समान होती है। महाभारत में कन्या विक्रय की भर्त्सना की गयी है और इसे निन्दनीय कर्म माना गया है।[50]

राक्षस विवाह

शक्ति अथवा बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उससे विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है-

हत्वा छित्वा च शीर्शाणि रुदतां रुदतीं गृहात्।
प्रसह्य हरणं तात राक्षसो विधिरुच्यते॥ अनुषासनपर्व 44/8

इस विवाह में क्रूरता के साथ-साथ छल, कपट और बल का सहारा लिया जाता है। यह विवाह समाज की उस स्थिति का परिचायक है जिस समय नैतिक मानदण्डों का विकास नहीं हुआ था और ऐच्छिक वस्तुओं को प्राप्त करने का उपाय बल था। स्त्रियों का बलपूर्वक हरण कर लेना राक्षस विवाह का मुख्य आधार है। यह विवाह सम्भवतः राक्षसों में प्रचलित था। आर्यो में भी इस प्रकार के विवाह होते थे, तो उसके अनुकरण पर राक्षस विवाह कहा जाने लगा।

महाभारत में इस विवाह को क्षत्रिय शूर-वीरों के लिए वैध माना गया है।[51] क्योंकि उनका मुख्य लक्षण शक्ति है और यह विवाह के शौर्य का प्रतीक है। महाभारत में राक्षस विवाह के कई उदाहरण हैं, यथा- भीष्म द्वारा अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका का अपहरण।[52] कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण[53] अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण[54] तथा राजा सार्वभौम ने केकय कुमारी सुनन्दा का [55] अपहरण कर उनसे विवाह किया था।

पैशाच विवाह

विवाह के प्रकारों में पैशाच विवाह को निकृष्ट माना गया है। कन्या को उन्मत्त बनाकर उसका अपहरण कर या उसको दूषित कर विवाह करना। पैशाच विवाह कहा जाता है।[56] ये कार्य दण्डनीय अपराध है। ऐसे अपराधी को मृत्युदण्ड दिया जा सकता है या उसका सम्पूर्ण धन अपहृत किया जा सकता है। इस दण्डविधान से यह प्रतीत होता है कि पैशाच विवाह करने का साहस बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि यह निषिद्ध एवं गर्हित विवाह था।

50 अनुशासनपर्व 44/36
51 आदिपर्व 211/22, 67/8-15
52 आदिपर्व 96/3, उद्योगपर्व 170/9-13
53 उद्योगपर्व 47/68
54 आदिपर्व अध्याय 212-213
55 आदिपर्व 90/16
56 आदिपर्व 1/102, मनुस्मृति 3/34, अर्थशास्त्र 3/2

इन आठ प्रकार के विवाहों के अतिरिक्त स्वयंवर भी विवाह का एक प्रकार था। यह प्रथा अत्यन्त प्राचीन है। इसमें कन्या स्वयं अपना पति चुनती थी। महाभारत में स्वयंवर के उल्लेख है। इसमें कन्या का पिता या भाई कोई विशेष शर्त या प्रतिज्ञा रखता था, जिसको पूरा करने पर उस व्यक्ति से अपनी कन्या का विवाह करता था। ऐसे अवसरों पर राजाओं के यहाँ स्वयंवर में भाग लेने के लिए निमन्त्रण पत्र भेजे जाते थे। समागत राजकुमारों को स्वयंवर मण्डप में अपने शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ता था। द्रुप्रद ने शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति आकाश ने नाचाते हुए मत्स्य के नेत्र को नीचे जल में उसकी छाया को देखकर वेध देगा, द्रौपदी का विवाह उसी से होगा।[57] धुनर्वेद में दक्ष व्यक्ति ही बेधेगा उसी से सफल हो सकता था। स्वयंवर में कन्या की प्राप्ति के लिए पराक्रम का प्रदर्शन करना पड़ता था अतः ऐसी कन्या को 'वीर्यशुल्का' 'पराक्रम शुल्का' अथवा 'वीरशुल्का', कहा जाता था। यदि स्वयंवर में कोई शर्त नहीं होती थी तो सभी समागत राजाओं का परिचय कन्या को दे दिया जाता था और उसमें से वह जिसे पसन्द करती थी, उसे माल्यार्पण कर अपना पति वरण करती थी। महाभारत में स्वयंवर प्रथा द्वारा विवाह के कई उदाहरण हैं, यथा- कुन्ती,[58] रुक्मिणी,[59] देवकी,[60] दमयन्ती,[61] और सहदेव पत्नी विजया[62] के विवाह स्वयंवर द्वारा हुए थे। अर्जुन ने भी द्रौपदी को स्वयंवर में ही जीता था।[63]

स्वयंवर प्रथा में जाति, वर्ण और कुल का ध्यान रखा जाता था। द्रौपदी ने सूत-कर्ण से विवाह करना अस्वीकार कर दिया था।[64] स्वयंवर में क्न्या यद्यपि वर का चयन करती थी परन्तु उसका विवाह शास्त्रीय विधि से होता था।[65]

महाभारतकार ने स्वयंवर प्रथा के दोषों का वर्णन श्रीकृष्ण के मुख से करवाते हुए कहा है कि स्वयंवर में कन्या किसका वरण करेगी, यह निश्चित नहीं रहता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव बहुत चंचल होता है, अतः वांछित कन्या का अपहरण कर लेना ही उचित है।[66] स्वयंवर प्रथा जनसामान्य में प्रचलित नहीं थी और उसका प्रचलन क्षत्रियों में था।[67]

---

57 आदिपर्व 95/77, 185/35
58 आदिपर्व 105/1-5
59 उद्योगपर्व 47/68
60 द्रोणपर्व 119/9
61 उद्योगपर्व 51/7
62 आदिपर्व 90/87
63 आदिपर्व 176/8
64 आदिपर्व 178/17, 187/23
65 आदिपर्व 74/13, 96/11
66 आदिपर्व 211/21-23
67 आदिपर्व 180/6

आठ प्रकार के विवाहों में कौन श्रेष्ठ है ? इन विवाहों का नामकरण उन कर्मों के आधार पर किया गया है, जिनके अनुसार वे किये जाते थे। ब्राह्मविवाह को सबने सर्वोत्तम माना है। दैव विवाह को आर्ष से अच्छा माना गया है। आर्ष को प्राजापत्य से श्रेयष्कर माना गया है। ब्राह्म, प्राजापत्य तथा गान्धर्व धर्मानुकूल है परन्तु आसुर, राक्षस और पैशाच निकृष्ट है[68] जिनमें बल ओर अकर्मक कहे जाने वाले उपायों द्वारा विवाह किया जाता है अतः इन्हें अप्रशस्त माना गया है। विवाहों का जो प्रकार जितना ही अप्रशस्त है वह उतना ही प्राचीन है। धार्मिक तथा नैतिक आधार पर धर्मशास्त्रकार गान्धर्व विवाह को प्रशस्त नहीं मानते हैं।

विवाह की सीमाएं

जीवन को सुखी और समृद्ध करने के लिए विवाह किया जाता है, अतः यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि वर-कन्या ऐसे हों ताकि उनमें सामंजस्य हो सके। इसके लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गयी थीं जिनको ध्यान में रखकर विवाह किया जाता था। उन नियमों का उल्लेख व्यवस्थित रूप से धर्मसूत्रों और स्मृतियों में किया गया है। महाभारत में भी उनके उल्लेख मिलते हैं। विवाह निश्चित करते समय यह ध्यान में रखा जाता था कि वर-कन्या एक वर्ण के हों और उसमें भी विशेषकर एक जाति के हों। धर्मशास्त्रकारों ने भी सजातीय कन्या के विवाह की व्यवस्था दी है।[69] महाभारत में अपने वर्ण और अपनी जाति में विवाह करना श्रेयस्कर माना गया है।[70] इसका कारण क्या है ? एक वर्ण या एक जाति के आचार-विचार समान होते हैं, अतः वर-कन्या का पारस्परिक सामंजस्य सहज में हो सकता है। महाभारत में अधिकतर सवर्ण विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। उच्च वर्ण की कन्या का विवाह निम्न वर्ण के पुरुष से करना हीन माना गया है और यह कन्यापक्ष के लिए सामाजिक अप्रतिष्ठा की बात है। ऐसे विवाहों को प्रतिलोम विवाह कहा गया है। उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करना वैध है जिसको अनुलोम विवाह कहा गया है।

ब्राह्मण को चारों वर्णों की कन्याओं से, क्षत्रिय ब्राह्मण के अतिरिक्त वर्णों से, वैश्य अपने और शूद्र वर्ण से तथा शूद्र केवल अपने वर्ण में ही विवाह कर सकते हैं।[71] पर द्विजों का शूद्रा के साथ विवाह कर पुत्रोत्पादन करना अनुचित बताया गया है।[72] इस शास्त्रीय नियम के रहते हुए भी यह माना गया है कि पत्नी अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यथा- गंगा द्वारा प्रतीप का विवाह प्रस्ताव करने पर प्रतीप ने कहा कि जो मेरे वर्ण की नहीं है, उससे मैं विवाह नहीं कर सकता

---

68 अनुशासन 44/8-10

69 गौतम धर्मसूत्र 4/1

70 अनुशासनपर्व 44/12

71 अनुशासनपर्व 53/6,8, 82/4, 44/11, पारस्कर गृहसूत्र 1/4/8-11, बौधायन धर्मसूत्र 1/8/2-5 विश्वामित्र धर्मसूत्र 24/1-4, मनुस्मृति 3/13

72 अनुशासनपर्व, 44/12-23

हूँ।[73] दुर्योधन ने अपनी पुत्री सुदर्शन का विवाह अग्निदेव से इसलिए नहीं करना चाहा कि वे क्षत्रिय नहीं थे।[74]

महाभारत में अन्तर्जातीय विवाहों के कई उदाहरण हैं। यथा- ब्राह्मण ऋचीक ने राजा गाधि की पुत्री से[75] ऋष्यश्रृंग ने अंगराज कन्या शान्ता से[76] विवाह किये। ब्राह्मण लोग शूद्रा से भी विवाह करते थे, यथा- गौतम ने उशीनर की शूद्र जातीय कन्या से[77] विवाह किया जिससे काक्षीवान पुत्र उत्पन्न हुए। श्रोतश्रवा ने नागकन्या से[78] जरत्कारु ने नागकन्या जरत्कारु से[79] विवाह किया था। क्षत्रिय लोग अन्य वर्ण की कन्याओं से विवाह करते थे। जैसे-राजा ययाति ने ब्राह्मणी शर्मिष्ठा से विवाह किया था।[80] धृतराष्ट्र ने वैश्या से विवाह किया था,[81] जिससे उन्हें युयुत्स नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। ऋक्ष ने नागराज तक्षक की पुत्री ज्वाला से विवाह किया था।[82] भीम ने हिडिम्बा से विवाह किया था जिससे घटोत्कच नामक पुत्र हुआ।[83] शान्तनु ने सत्यवती से[84] अर्जुन ने नागकन्या उलूपी से,[85] दुर्योधन ने नर्मदा से[86] और संवरण ने तपती से[87] विवाह किये थे।

धर्मशास्त्रों की भाँति महाभारत में भी कहा गया है कि विवाह सगोत्र नहीं होना चाहिए।[88] पुरुष को ऐसी कन्या से विवाह करना चाहिए जो अपने गोत्र की न हो।[89] मनु के विचार को उद्धृत करते हुए सगोत्र विवाह का निषेध किया गया है।[90]

हिन्दू समाज में सगोत्र की भाँति सपिण्ड विवाह भी वर्णित हैं।[91] नाना के यहाँ विवाह

73 आदिपर्व 92/6
74 अनुशासनपर्व 2/22
75 अनुशासन अध्याय 4, शांति पर्व 49/7
76 आरण्यक 110/5, 113/11
77 सभापर्व 19/5
78 आदिपर्व 3/12-15
79 आदिपर्व 13/36-37
80 आदिपर्व 71/3, 77/34, मत्स्य पुराण, अध्याय 30
81 आदिपर्व 107/13, 57/99, उद्योग पर्व 23/12
82 आदिपर्व 94/24
83 आदिपर्व 90/88, अध्याय 139-149
84 आदिपर्व 94/46
85 आदिपर्व 43/3-4
86 उद्योगपर्व 102/17-18
87 आदिपर्व 90/25-26
88 अनुशासनपर्व 44/10, 69/20
89 अनुशासनपर्व 79/20
90 अनुशासनपर्व 104/131
91 अनुशासन पर्व 44/10, 79/20

करना निषिद्ध है।[92] सपिण्ड वह है जिसमें समान पिण्ड (एक ही शरीरांश) हों। रक्त-सम्बन्ध से सम्बद्ध व्यक्ति सपिण्ड के अन्तर्गत आते हैं। प्रायः पिता की सात पीढ़ियों और माता से पाँच पीढ़ियों के अन्तर्गत के लोग सपिण्ड कहे जाते हैं। विवाह करते समय इस पर ध्यान रखना अनिवार्य था। इस नियम के अनुसार चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाई-बहनों में विवाह निषिद्ध किये गये हैं। यद्यपि सगोत्र तथा सपिण्ड विवाह वर्जित[93] थे तथापि इनके अनेक उदाहरण मिलते हैं।

महाभारत में सगोत्र भार्या को उत्तम बताया गया है।[94] वसुदेव और देवकी एक ही गोत्र के थे तथा अक्रूर का विवाह आहूक की कन्या से हुआ जो सगोत्र थे। सुभद्रा अर्जुन के मामा की पुत्री थी[95] और रुक्मिणी कृष्ण के मामा की। शिशुपाल ने भद्रा से, सहदेव ने मद्रराज की कन्या से और परीक्षित ने इरावती से विवाह किये, वे सभी मामाओं की पुत्रियां थी। भीम ने अपनी विमाता माद्री की बहन से विवाह किया था।

वर-कन्या की योग्यतायें

जीवन में विवाह का महत्त्व है अतः वर-वधू के दोषों पर समुचित विचार करके उनका विवाह निश्चित करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि उनके कुलों पर भी ध्यान दिया जाय। वर के कुल की परम्परा अच्छी होनी चाहिए। आचार-विचार और मान-मर्यादा में भी उसको उत्तम होना चाहिए। इससे कन्या पक्ष का मान बढ़ता है। इसी प्रकार वर पक्ष वाले भी चाहते थे कि कन्या का कुल सुसंस्कृत हो।[96] क्योंकि जन-साधारण की यह धारणा थी कि विद्या और धन में समान कुलों में वैवाहिक सम्बन्ध उत्तम और स्थायी होता है।[97] विषम कुलों में विवाह से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं[98] तथा वर कन्या को भी अपमानित पड़ता है। महाभारत में समान कुलों में विवाह के कई उदाहरण मिलते हैं। काशिराज सुवर्ण ने जनमेजय के कुल की परीक्षा कर उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया।[99] भीष्म ने मद्रराज से माद्री के लिए मांग की थी और कहा था कि हम दोनों के कुल एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करने योग्य है।[100] कल्याणकामी व्यक्ति को अपने से महान् या समान कुल में कन्या का विवाह करना चाहिए।[101] कुरुकुल में द्रौपदी के

---

92 अनुशासनपर्व 44/17, 107/140
93 अनुशासनपर्व 44/18
94 अनुशासनपर्व 56/5,
95 आदिपर्व 211/17
96 उद्योगपर्व 170/8
97 आदिपर्व 122/8, 161-164
98 उद्योगपर्व 36/23, 25
99 आदिपर्व 40/9
100 आदिपर्व अध्याय 105
101 अनुशासनपर्व अध्याय 107

विवाह से द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए थे।[102] मनु का मत है कि कुल के उत्कर्ष के लिए विवाह सम्बन्ध सदैव उत्तम कुल में होना चाहिए।[103] कुल पर विचार करते समय यह भी देखा जाना चाहिए कि उसमें कोई असाध्य रोगी तथा चरित्रहीन न हो।

विवाह करते समय वर और कन्या के भाई-बहनों की आयु के क्रम को भी ध्यान में रखना चाहिए। अग्रज के अविवाहित रहने पर अनुज का विवाह नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो अनुज को परिवेत्ता कहते हैं और वह पाप का भागी होता है।[104] इस पाप के प्रायश्चित के लिए परिवेत्ता को 12 रात्रियों तक कृच्छ व्रत का पालन करना चाहिए।[105] द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त करने पर अर्जुन ने उससे विवाह करना अनुचित समझा क्योंकि उनसे पूर्व विवाहाधिकार युधिष्ठिर[106] को था। सभी परिस्थितियों में यह नियम पालनीय नहीं है। इसी प्रकार अग्रजा के अविवाहित रहने पर अनुजा का विवाह नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु यदि वह शारीरिक और मानसिक दृष्टियों के कारण विवाहयोग्य नहीं है तो उसकी उपेक्षा कर अनुजा का विवाह हो सकता है।[107]

विवाह की आयु

विवाह की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पति-पत्नी अपने उत्तरदायित्वों को किस सीमा तक समझते हैं और उनमें सामंजस्य कितना है। इसके लिए मानसिक विकास आवश्यक हैं, जो आयु पर निर्भर है। प्रश्न है कि विवाह करने योग्य वर-कन्या की आयु कितनी होनी चाहिए ? महाभारत में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को बिताकर ही विवाह करना चाहिए। इसकी आयु 25 वर्षो तक होती थी। जिसके पश्चात् उसका विवाह होता था। कन्या के लिए 16 वर्ष की आयु विवाह के लिए आदर्श होती है। महाभारत में विवाह योग्य कन्याओं के विवरणों से विदित होता है कि वय प्राप्त होने पर उनका विवाह होता था। उत्तरा[108] शकुन्तला,[109] माधवी[110] और चित्रांगदा[111] का विवाह प्रौढ़ावस्था में हुआ था। विवाह की कोई निश्चित अवस्था नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह के समय कन्या की आयु 18-20 वर्षो की तथा वर की 20-25 वर्षो की होती थी। इसके विपरीत यह भी कहा गया है कि वह पिता ब्रह्महत्या के पाप का भागी है

102 आदिपर्व 198/19
103 मनुस्मृति 4/244
104 आदिपर्व अध्याय 139-144
105 शान्ति 36/24
106 आदिपर्व 182/6-12
107 शान्तिपर्व 35/4
108 स्त्रीपर्व 20/26, विराट पर्व 67/4
109 आदिपर्व 68/1
110 उद्योगपर्व 114/15-16
111 आदिपर्व 209/24

जो अपनी कन्या का विवाह रजस्वला होने के पूर्व नहीं कर देता।[112] रजोदर्शन के पूर्व होने वाले विवाहों को धार्मिक तथा सामाजिक मान्यता दिये जाने के कारण बाल-विवाह अवान्तर काल में अधिक संख्या में होने लगे थे।

कन्या के स्वयं विवाह करने को समाज को हीन नहीं समझना चाहिए।[113] शकुन्तला ने जब दुष्यन्त से स्वेच्छया विवाह कर लिया तो पिता कण्व ने यह कहकर उसका समर्थन किया कि उसने उचित कार्य किया है क्योंकि उसके ऋतुकाल व्यर्थ हो रहे थे।[114] रजस्वला होने की उम्र 13 से 16 वर्ष है, अतः विवाह की उम्र 16 से 20 वर्षों की आयु विहित है।

वर कन्या की आयु में कितने वर्षों का अन्तर होना चाहिए ? यह अन्तर भी निश्चित नहीं था। शास्त्रानुसार वर लगभग 25 वर्ष का और कन्या 16-17 वर्ष की होनी चाहिए। महाभारत में यत्र-तत्र अनुलोम विवाहों का भी उल्लेख है। 30 वर्षीय युवक का 10 वर्षीय कन्या के साथ और 21 वर्षीय वर का 7 वर्षों की कन्या के साथ विवाह करने का विधान है।[115] महाभारत में अनुलोम विवाह के अनेक उदाहरण मिलते हैं, यथा- शान्तनु और सत्यवती का विवाह दुष्यन्त और शकुन्तला की उम्र में भी अधिक अन्तर था। नवयुवक भी अपने से अधिक उम्रवाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहते थे।[116] कहा भी गया है कि कोई भी तरुणी 60 वर्षों के वृद्ध पति से प्रेम नहीं करती।[117]

स्वयंवर में अल्पायु लोग गुण अथवा शोर्य प्रदर्शन में सफल नहीं हो सकते थे। वयस्क कन्यायें ही अपने पति के चुनाव में स्वयंवर में समर्थ थीं, अतः उनकी आयु भी अपेक्षाकृत 17-18 वर्ष से कम नहीं होगी। इससे भी विदित होता है कि वर की आयु विवाह के समय 20-25 वर्षों के लगभग होती होगी।

सामान्य स्थिति में कन्या का विवाह उसके पिता, भाई या अभिभावक करते थे। महाभारतकार ने निर्देश दिया है कि कन्यादान में न तो निश्चित व्यर्थ धन स्वीकार करना चाहिए और न देना ही चाहिये।[118] कुछ विवाह ऐसे थे जिनमें कन्या पक्ष ही वरपक्ष से शुल्क या धन मांगता था।

---

112 अनुशासनपर्व 25/9, 63/9, मनुस्मृति 9/4
113 अनुशासनपत्र 44/17, 79/18,
114 आदिपर्व 67/32, मनु 9/90
115 अनुशासनपर्व 79/16
116 अनुशासन पर्व 107, 116.117
117 सभापर्व 61/14
118 शान्तिपर्व 226/11-12

कुछ विवाहों में विवाह के पूर्व वर कन्या एक दूसरे से प्रतिज्ञा या वचन स्वीकार करवाते थे, यथा- शकुन्तला ने दुष्यन्त से[119] गंगा ने शान्तनु से,[120] हिडिम्बा ने भीम से[121] जरत्कारु ने जरत्कारू से,[122] सुशोभना ने परीक्षित से[123] तथाश्रृंगवा ने कूर्णिगर्ग की कन्या से[124] वचन स्वीकृत करवाये थे। वे शर्ते विभिन्न प्रकार की थीं जिनसे वर-कन्या अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयत्न करते थे।

विवाह विधि

विवाह की विभिन्न विधियाँ हैं और वे ग्रामों और जनपदों में विभिन्न प्रकार से की जाती हैं।[125] विभिन्नता होते हुए भी कुछ ऐसी विधियां थीं जिनका पालन सामान्य था। उनमें कन्यादान, विवाह होम- पाणिग्रहण, अग्नि-परिणयन, अश्मारोहण, लाजाहोम और सप्तपदी मुख्य हैं।

विवाह करने के लिए शुभ नक्षत्र और दिन निश्चित किये जाते थे। रुरु-प्रमद्वरा का विवाह संस्कार उत्तरा-फाल्गुनी में होना निश्चित हुआ था।[126] वदान्य ने अपनी कन्या का दान शुभ नक्षत्रों के संयोग पर किया था।[127] कन्यादान करने पर उसका पिता वर से प्रतिज्ञा करवाता था कि वह धर्म, अर्थ और काम के कार्यों में पत्नी को सहयोगी बनायेगा।[128]

विवाह अग्नि को साक्षी बनाकर किया जाता था[129] यह परम्परा वैदिक काल से चली आ रही है।[130] यथा- द्रौपदी[131], उत्तरा[132] और कूर्णिगर्ग [133] का विवाह अग्नि को साक्षी बनाकर शास्त्रीय विधि से किया गया था। कन्यादान के पश्चात् विवाह होम होता था जिसमें अग्नि से पश्चिम दिशा में एक प्रस्तर खण्ड रखा जाता था और उत्तर दिशा में कलश। वर और वधू दोनों, देवताओं की पूजा करते थे। तत्पश्चात् पाणिग्रहण होता था जिसमें वर कन्या का हाथ पकड़ता था जो मित्रता का

119 आदिपर्व 67/15-17
120 आदिपर्व 92/33-48
121 आदिपर्व 143/16-18
122 आदिपर्व 13/24-25, 42/43
123 आरण्यकपर्व 190/11
124 शल्यपर्व 51/14-15
125 आश्वलायन गृहसूत्र 1/7/2
126 आदिपर्व 8/13
127 आदिपर्व 190/5
128 अनुशासन पर्व 44/26,
129 अनुशासन पर्व 44/53,
130 अनुशासन पर्व 134/31, मनुस्मृति 2/67
131 आदिपर्व 190/11
132 विराट पर्व अध्याय 67
133 शल्यपर्व 51/17

प्रतीक है। हाथ पकड़ कर वह उसको स्वीकार करता था और जीवन साथी बनता था। यह इस बात का बोधक है कि वह अब इस कन्या का स्वामी है।

पाणिग्रहण के पश्चात् लाजाहोम होता था, कन्या का भाई उसके हाथों में धान के लावे देता था। धान का लावा समृद्धि का प्रतीक है। यह होम विभिन्न देवताओं के नाम पर किया जाता था ताकि वे लोग उसको बन्धनों से मुक्त कर सकें।

लाजाहोम के बाद 'अग्नि परिणयन होता था जिसमें वर-कन्या तीन बार अग्नि की परिक्रमा[134] करते थे जिसमें सौ वर्षों तक सुखपूर्वक जीने की आकांक्षा का मन्त्र उच्चारित किया जाता था। महाभारत में कहा गया है कि अग्नि की परिक्रमा करके शास्त्र विधि के अनुसार कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण करना चाहिए।[135]

विवाह की सर्वाधिक मुख्य विधि सप्तपदी थी जिसमें अग्नि के समक्ष पति-पत्नी सात पग चलते थे।[136] चलते समय 'त्वं मे सप्तपदः सखा' कहकर आजीवन मैत्री की बात कही जाती थी। प्राचीन परम्परा में यह माना जाता था कि सात पग साथ चलने वाला मित्र हो जाता है, इसी भावना से प्रेरित होकर सप्तपदी की जाती थी। विवाह की पूर्णता सप्तपदी में ही मानी गयी है।[137] पाणिग्रहण[138] से ही विवाह पूर्ण नहीं होता है बल्कि सप्तपदी से होता है।

दहेज

दहेज प्रथा का उल्लेख वैदिक काल से है।[139] महाभारत में दहेज के कई उल्लेख मिलते हैं। कन्या जब विवाह के पश्चात् पति गृह जाने लगती है तो पिता या अन्य व्यक्तियों द्वारा उसे बहुत सी वस्तुएं उपहार में दी जाती थीं। राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा के विवाह में वर-पक्ष को प्रचुर धन दहेज में दिये थे जिसमें हाथी, घोड़े, रत्न, आभूषण, वस्त्र, वाहन और दास-दासी थे।[140] द्रुपद ने द्रौपदी स्वयंवर के पश्चात् द्रौपदी और जामाताओं को अनेक सामग्रियां दहेज में दी थी।[141] अर्जुन का सुभद्रा के साथ विवाह होने के पश्चात् कृष्ण और बलराम अनेक दहेज सामग्रियां लेकर इन्द्रप्रस्थ गये थे।[142]

---

134 आदिपर्व 190/12

135 अनुशासन पर्व 44/54, मनुस्मृति 134/32

136 अनुशासन पर्व 44/53, 79/57, 8/227,

137 अनुशासन पर्व 79/56-57, द्रोणपर्व 55/16

138 अनुशासन 44/53

139 ऋग्वेद 10/23/11, 10/85/13, अथर्ववेद 14/2/31, 41/7/12, 14/1/6,14/1/45

140 विराटपर्व 67/37-38

141 आदिपर्व 190/15-17

142 आदिपर्व 1/103

एक पत्नी या बहुपत्नी

शास्त्रों में एक पत्नीव्रत[143] को आदर्श माना गया है। महाभारत में भी एक पत्नीव्रत को आदर्श माना गया है। पति पत्नी दोनों मिलकर गृहस्थी का संचालन करते हैं,[144] और एक दूसरे के प्रति अनुरक्त रहते हैं। समाज में धनी लोग या ऋषि-महर्षिगण कई कारणों से एक से अधिक पत्नियाँ रखते थे। महाभारत के उदाहरणों से भी बहुपत्नीत्व प्रथा के प्रचलन की जानकारी मिलती है। यथा- ययाति की देवयानी और शमिष्ठा,[145] विचित्रवीर्य की अम्बिका और अम्बालिका,[146] पाण्डु की कुन्ती और माद्री[147] तथा कृष्ण की अनेक पत्नियां थी। युधिष्ठिर, भीम अर्जुन आदि की भी अनेक पत्नियां थी। एक से अधिक पत्नियों को रखना पुण्य कार्य माना जाता है।[148] बहुपत्नीत्व अधर्म नहीं है। ब्राह्मण की चार, क्षत्रिय की तीन, वैश्य की दो और शूद्र की एक पत्नी विहित है।[149]

पुरुष एक साथ एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था, क्या एक स्त्री एक ही साथ अनेक पुरुषों की पत्नी हो सकती थी ? महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे बहुपतित्व प्रथा की जानकारी मिलती है। द्रौपदी का विवाह पाँचों पाण्डवों से हुआ था।[150] द्रौपदी का पाण्डवों से विवाह होना आज के सामाजिक दृष्टिकोण्ण से आश्चर्य जनक विषय है। महाभारत के लेखक को भी यह बात अनुपयुक्त लगी तथा इसे लोकविरुद्ध और वेदविरुद्ध[151] बताया है। उस अप्रचलित विवाह के औचित्य को प्रमाणित करने के लिए उन लोगों ने द्रौपदी के पूर्व जन्म के शाप का कल्पित आख्यान रचा गौतमी ने भी सात पुरुषों श्राप से विवाह किया था।[152]

हिमालय के तराई भाग में रहने वाले 'खस' लोगों में यह प्रथा अभी भी विद्यमान है। वहां सभी भाइयों में केवल बड़े भाई का विवाह होता है और उसकी पत्नी सभी भाइयों की पत्नी होती है। वे लोग यौनवसर और बेवार क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें महाभारत में 'खस' कहा गया है। लद्दाख में भी यह प्रथा प्रचलित है।

विवाह-विच्छेद और पुनर्विवाह

यह आदर्श माना जाता है कि पति-पत्नी का सम्बन्ध अविच्छिन्न है, उनमें मृत्यु के पश्चात्

143 ऋग्वेद 10/85/46, अथर्ववेद 14/2/6
144 आदिपर्व 188/7-8
145 आदिपर्व 90/9
146 आदिपर्व 90/54
147 आदिपर्व 90/63
148 अनुशासन पर्व 192/40, 163/121-128
149 अनुशासनपर्व 48/78
150 आदिपर्व 190/11-13
151 आदिपर्व 187/27
152 आदिपर्व 188/14

भी विवाह-विच्छेद नहीं होता है।[153] अतः विवाह-विच्छेद का प्रश्न ही नहीं है। पति-पत्नी में मतभेद होने पर भी वे एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते हैं, वरन् पारस्परिक सहयोग और सह-अस्तित्व से रहने का प्रयत्न करते हैं। महाभारत में भी इस समस्या पर विचार किया गया है और समाधान पूर्वक प्रयत्न किये गये हैं। यह भी प्रश्न है कि क्या विवाह-विच्छेद का अधिकार केवल पुरुष को ही है या स्त्री को भी। महाभारत में विवाह विच्छेद के उदाहरणों से विदित होता है कि पुरुर्ष और स्त्री दोनों को विवाह विच्छेद का अधिकार था।

विवाह सशर्त होता था और शर्त का पालन नहीं होता था तो विवाह-विच्छेद हो सकता था। गंगा ने इसी आधार पर शान्तनु से विवाह-विच्छेद किया था।[154] पुत्र उत्पन्न हो जाने के पश्चात् हिडिम्बा ने भीम का परित्याग किया था।[155] देवयानी ने ययाति का परित्याग इसलिए किया था कि उन्होंने शर्त के विरुद्ध शर्मिष्ठा से पुत्र उत्पन्न किया था।[156] जरत्कारू[157] औरश्रृंगवान्[158] ने वचनभंग के कारण अपनी-अपनी पत्नियों का परित्याग किया था।

यदि पत्नी व्यभिचारिणी हो जाती है तो विवाह-विच्छेद हो सकता है, क्योंकि वैसी पत्नी दु:ख और सामाजिक अप्रतिष्ठा का कारण है। पर-पुरुष में आसक्त नारी सर्पिणी के समान भयंकर होती है, अतः उसका परित्याग श्रेयस्कर है।[159] यही सोचकर भीष्म ने अपहृत अम्बा को लौटा दिया था। व्यभिचारिणी स्त्री के परित्याग से कोई पाप नहीं होता बल्कि ऐसा करने से उसकी शुद्धि होती है।[160] दुष्ट भार्या, दुष्ट पुत्र, दुष्ट मित्र, दूषित सम्बन्ध और दुष्ट देश-ये सब त्याज्य हैं।[161]

स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया है, पर आदर्श यही माना जाता था कि पति की मृत्यु के पश्चात् विधवा धार्मिक जीवन-व्यतीत करेगी। वैधव्य धर्म का पालन[162] उसके लिए आवश्यक था। सत्यवती और कुन्ती वैधव्य जीवन बिताती रही। महाभारत में यह भी प्राविधान है कि विधवा स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। विवाह के शीघ्र पश्चात् यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो वह विधवा पुनः विवाह कर सकती थी।[163]

महाभारत के अध्ययन से पता चलता है कि जो सामाजिक व्यवस्था उस समय चल रही थी वही व्यवस्था प्रायः आज भी वर्तमान में है।

---

153 आपस्तम्ब धर्मसूत्र 2/6/14-16 और मनुस्मृति 9/46
154 आदिपर्व 92/47-48
155 आदिपर्व 143/36
156 आदिपर्व 78/22-25
157 आदिपर्व 45/22
158 शल्यपर्व 51/20
159 उद्योग पर्व 178/21
160 शान्तिपर्व 34/30
161 शान्तिपर्व 139/93
162 अनुशासनपर्व 250/37, 62-63
163 अनुशासनपर्व 250/37

*शङ्करदर्शनाभिमत प्राणस्वरूपविमर्श

प्रो. सत्यदेव मिश्र

प्राण के स्वरूप के विषय में भारतीय तत्त्वचिन्तकों में पर्याप्त मतभेद हैं। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन प्राण को पृथक् तत्त्व नहीं मानते हैं। इनके मतानुसार शरीरस्थ वायु ही स्थानभेदों से प्राण, अपान आदि की संज्ञा प्राप्त करता है।[1] सांख्य[2] एवं यांग[3] दर्शन भी प्राण को वायुभेद के रूप में स्वीकार करते हैं। औषनिषद सिद्धान्तों के अत्यन्त विश्वसनीय व्याख्यान के रूप में विश्रुत अद्वैत वेदान्त में प्राण[4] अर्थात् मुखान्तर्विलस्थ प्राण को शांकर दर्शन में कहीं वायुरूप[5] बताया गया है, कहीं वह इन्द्रियरूप[6] में वर्णित है और कहीं बलरूप[7] में उल्लेखित है। शंकराचार्य के अनुसार मुख एवं नासिका में संचरण करने वाली हृदयंवृत्ति ही प्रणयन के कारण प्राण कहलाती है। इस हृदयवृत्ति के प्राणा, अपान प्रभृति पाँच भेद हैं।[8] विद्यारण्य ने यह मत व्यक्त किया है कि पृथिव्यादि महाभूतों के रजोगुणांश से प्राण की उत्पत्ति होती है और वृत्तिभेद से इसके प्रसिद्ध प्राणादि भेद संभव होते हैं।[9] शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्रभाष्य (2.4.1) में "एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति" (बृ.उ. 2.9.2) "एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च एवं "वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी" (मु.उ. 2.1.3) तथ "प्राणमसृजत्" (प्र.उ. 6/24) प्रभृति श्रुतिवाक्यों का उद्धरण देते हुए प्राणों को आकाशादि के समान परमात्मा से उत्पन्न बताया है।[10] प्राण एक है या अनेक इस विषय में भी मतवैषम्य परिलक्षित होता है। मतान्तर से इसके एक,

* **आचार्यपट्टाभिराम शास्त्री स्मारक व्याख्यान माला में प्रदत्त प्रथम व्याख्यान (14.3.14) सं. डॉ. संगीतखन्ना, अध्यक्ष सर्वदर्शन विभाग।**

1. वायुत्वाभिसम्बन्धवान् वायुः। त्वगिन्द्रियप्राणवातादिप्रभेदः। केशव मिश्र, तर्कभाषा
2. सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्याः वायवः पञ्च। सांख्यकारिका, 29
3. योगसूत्र, 1.34
4. आसन्यमासे भवमासन्यं मुखान्तर्बिलस्थं प्राणमूचुः। शंकराचार्य, बृहदारण्यकभाष्य, 1.3.7
5. ये प्राणस्य पञ्चवृत्तेर्वायुविकारस्य प्राणं सत्तास्फूर्तिदमात्मानं विदुस्ते ब्रह्म जानन्ति। आनन्दगिरि, न्यायनिर्णय, 1.1.23
6. वागादयः प्राणाः। बृहदारण्यकभाष्य, 1.5.17; तथा प्राणो वा अमृतं करणात्मकः। वहीं, 1.6.3
7. बृहदारण्यकभाष्य, 2.2.1
8. वहीं, 1.5.3
9. तैः सर्वैः सहितो प्राणो वृत्तिभेदात्स पञ्चधा। प्राणोऽपानः समान चोदानव्यानौ च ते पुनः।। पञ्चदशी, तत्त्वविवेकप्रकाण, 1.22; तथा रर्जोशानामेव साधारणं कार्यमाह - तैः सर्वेरिति। सहितैः संभूय कारणतां गतैः प्राणो जायत इति शेषः। रामकृष्ण, पञ्चदशीव्याख्या, 1.22
10. तस्माच्छुतत्त्वविशेषादाकाशादित् प्राणा अप्युत्पद्यन्ते इति सूक्तम्। ब्रह्मसूत्रभाष्य, 2.4.1

पाँच, सात, नव, दश, एकादश एवं द्वादश भेद माने गये हैं। इस संबंध में सुरेश्वराचार्य का यह मत ग्राह्य है कि प्राण के एक होने पर उसके सहस्त्रों औपाधिक भेद संभव हैं।

ब्रह्मसूत्र के सप्तगत्यधिकरण (2.4.5-6) की व्याख्या में आचार्य शकर ने प्राण की संख्या से संबंधित विभिन्न मतों के परीक्षण के पश्चात् यह निर्णय दिया है कि शब्दतः एवं कार्यतः प्राण एकादश है।[12] शंकर का यह दृष्टिकोण प्राण की इन्द्रियरूपता का परिचायक है। उनके अन्य भाष्यग्रन्थों से यह ज्ञात होता है कि प्राण समस्त इन्द्रियों का प्रेरक या उज्जीवक है। अपने इस सामर्थ्य के कारण प्राण इन्द्रियभिन्न नहीं है, अतः जितनी संख्या इन्द्रियों की है, उतनी ही संख्या प्राणों की भी है।[13] यह शांकर मत भी श्रुतिसम्मत है क्योंकि "तदेतदमृतं सत्येन च्छन्नं प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यम्" (बृ.उ. 1.6.3.) इत्यादि श्रुतिवाक्यों में प्राण का इन्द्रित्यत्व कथित है। प्राण की इन्द्रियरूपता के कारण ही मुण्डकोपनिषद् के "सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्" (2.1.8) मंत्र के 'सप्तप्राणाः" पदों का शंकर ने इन्द्रियों के सप्तविषयों का सूचक माना है।

छान्दोग्योपनिषद् के पञ्चम अध्याय में प्राणविद्या के प्रसंग में वागादि इन्द्रियों के साथ प्राण की स्पर्धा वर्णित है। अन्ततः सभी इन्द्रियाँ पराजित होती हैं और प्राण की विजय होती है। इन्द्रियाँ प्राण को ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ घोषित करती है– "प्राणो वा ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च" (छा.उ. 5.1.1.) इस मंत्र के भाष्य में प्राण की ज्येष्ठता का प्रतिपादन करते हुए आचार्य शंकर ने यह कहा है कि गर्भस्थ पुरुष में प्राण वागादि इन्द्रियों के पूर्व सत्तालाभ करता है। गर्भ के वृद्धिकाल में चक्षुरादि अंगों की निष्पत्ति के अनन्तर वागादि वृत्तिलाभ करते हैं, अतः प्राण आयु में ज्येष्ठ है।[15] इन्द्रियों के साथ प्राण की प्रतिस्पर्धा से यद्यपि प्राण का इन्द्रियत्व स्पष्ट है, फिर भी श्रुतिवाक्यों में इन्द्रियों के अतर्गत प्राण की गणना न होने से यह सिद्ध होता है कि यह (प्राण) इन्द्रियगणों का उज्जीवक एवं प्रेरक है। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद् में प्राण को अंगों का रस, वाचस्पति, ब्रह्मणस्पति एवं साम बताया गया है।[16] प्राण इन्द्रियों का जीवन है - यह तथ्य सांख्यकारिका (29) तथा योगसूत्र (3.

---

11. सहस्त्रदिर्यथामेदः प्राणस्यैकस्य शब्धते। भूयोऽधिकारमेदेन वागादीनां तथामिदा। बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्तिक 3.2.21
12. तस्मादेकादशैव प्राणाः शब्दतः कार्यतश्चेति सिद्धम्। 2.4.6
13. वहीं, 1.5.11; तथा यदा वै पुरुषः स्वपिति प्राणं तर्हि वागप्येति, प्राणं चक्षुः, प्राणं श्रोतं, प्राणं मनः स यदा प्रबुद्धते प्राणादेवाधि पुनर्जायन्ते। शतपथ ब्राह्मण, 10.3.3.6
14. मुण्डकोपनिषद्भाष्य, 2.1.8
15. गर्भस्थे हि पुरुषे प्राणस्य वृत्तिर्वागादिभ्यः पूर्वं लब्धात्मिका भवति, यथा गर्भो विवर्धते। चक्षुरादिस्थनावयवनिष्पतौ सत्यां पश्चाद्वागादीनां वृत्तिलाभ इति प्राणो ज्येष्ठो वयसा भवति। श्रेष्ठत्वं तु प्रतिपादयति सुह्य इत्यादि निर्देशनेन। छन्दो. भाष्य, 5.1.; श्रेष्ठता के लिए द्रष्टव्य, वहीं, 5.1.12
16. नहीं 1.3.19-22

3.9) के व्याख्याकारों ने भी स्वीकार किया है।[17]

बृहदारण्यक उपनिषद् के एक अन्य मंत्र में प्राण को शक्तिविशेष के रूप में वर्णित किया गया है– "प्रत्कृयाधानं प्राणः स्थूणान्नं दाम" (2.2.1) इस मंत्राश्रित भाष्य में शंकराचार्य के "स्थूणा" का अर्थ "अन्नापानजनित शक्ति" किया है तथा प्राण को बल का पर्याय बताया है। उनके अनुसार जैसे स्तम्भादि गृह के आधार हैं, उसी प्रकार शरीरान्तर्गत प्राण शरीर का उपष्टम्भक है।[18] वार्तिककार सुरेश्वर ने भी प्राण को गृहादिधारक स्थूणा (स्तम्भ) के समान देहभूत बताया है।

बृहदारण्यक उपनिषद् के एक और मंत्र की व्याख्या करते हुए शंकर ने मानवशरीर में शक्तिद्वय की उपस्थिति बतायी है। इन शक्तियों को वे क्रियात्मिका और ज्ञानात्मिका शक्ति कहते हैं। इनमें से प्रथम अर्थात् क्रियात्मिका शक्ति प्राण है।[20] विज्ञानभिक्षु भी शंकराचार्य के इस मत के समर्थक प्रतीत होते हैं। ब्रह्मसूत्र (2.4.13) के भाष्य में उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि महत्तत्त्व के प्राण और बुद्धि ये दो रूप हैं। प्राण महत्तत्त्व की क्रियात्मिका शक्ति है और बुद्धि महत्तत्त्व की अध्वसायात्मिका शक्ति है।[21] अप्पयदीक्षित के अनुसार भी प्राण एवं बुद्धि पर्यायवाची हैं।[22]

प्राण को महत्तत्त्व मानने के कारण शंकराचार्य ने इसे त्रैलोक्यशरीर एवं समष्टिव्यष्टिरूपात्मक हिरण्यगर्भ कहा है।[23] प्राण प्रथम शरीरी है, प्रजापति है, अतः अथर्ववेद में इसे समस्त चराचरात्मक प्रपञ्च का प्रोद्भासक माना गया है।[24] इस प्रज्ञात्मा प्राण में संपूर्ण चर और अचर जगत् वैसे ही अनुप्रविष्ट है, जैसे रथचक्र के अरे रथनाभि में सम्प्रोत रहते हैं।[25]

प्राण की क्रियात्मकता, शक्तिरूपता एवं सर्वोपष्टंभकता को ध्यान में रखते हुए शंकर ने ब्रह्मसूत्र के प्राण (1.1.23) तथा प्रतर्दन (1.1.28) अधिकरणों के भाष्य में इस प्राण की ब्रह्मरूपता

---

17. त्रयाणामपि करणानां पञ्चवायवो जीवनं वृत्तिः, तद्भावे भावात् तदभावे चाभावात्। वाचस्पति मिश्र, सांख्यतत्त्वकौमुदी; तथा समस्तानां इन्द्रियाणां तुषज्वालावद् या युगपदुत्थिता वृत्तिः सा जीवनशब्दवाच्य, तस्याः क्रियाभेदात् प्राणापानादिसंज्ञाभिर्व्यपदेशः। भोजवृत्ति।
18. गृहस्य स्तम्भादिवच्छरीरस्य अन्तरूपष्टम्भकः प्राणः। बृह. भा. 2.1.15
19. देहस्यान्तर्गतः प्राणः स्थूणावद् देहभूत्ससदा। संहन्यते शरीरेण यथा वायुस्तथैव सः।। बृह. वार्तिक, 2.1. 15
20. नामरूपे सत्यं कार्यात्मके शरीरावस्थे क्रियातकत्सु प्राणः। बृह. भा. 1.6.3
21. महत्तत्त्वस्य रूपद्वयम् - एकं हि क्रियात्मिका शक्तिः प्राणः अपरम् अध्यवसायित्मिका शक्तिः बुद्धिः। विज्ञानभा. 2.4.13
22. प्राणाख्यबुद्ध्यत्कान्तेः। सिद्धान्तलेशसंग्रह, द्वितीय परिच्छेद
23. ब्रह्मसूत्रभाष्य, 1.2.23; तथा 2.4.13
24. यत्प्राण ऋतावागतेऽमिक्रन्दत्यौषधीः। सर्वस्तदा प्रमोदते यत्किञ्च मूभ्यामधि। अथर्ववेद 11.6.4
25. छा.भा. 6.15.1

सिद्ध की है। बृहदारण्यक भाष्य में उनका स्पष्ट कथन है कि सर्वदेवतात्मक होने के कारण प्राण महद्ब्रह्म है।[26] प्राण ब्रह्म है, अतः सभी श्रुतियों में इसकी एकरूपता बतायी गयी है।[27]

सूर्य, चन्द्र एवं अग्नि आदि कारणों से युक्त प्राण को विराट्, वैश्वानर, आत्मा, पुरुषविध, तथा हिरण्यगर्भ प्रभृति पिण्ड प्रधान शब्दों से भी अभिहित किया जाता है।[28] प्राण एक है तथापि उपाधि भेद से उसका नानात्व संभव है।[29]

शांकरोत्तर अद्वैत में प्राण को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्वरूप प्रदान किया गया है। माण्डूक्योपनिषद् के द्वितीय मंत्र में आत्मा को "चतुष्पात्" बताया गया है। समष्टि एवं व्यष्टि की दृष्टि से आत्म-चैतन्य के चार-चार रूप स्वीकृत हैं। समष्टिफलक पर इन चैतन्यरूपों को ब्रह्म, ईश्वर, हिरण्यगर्भ तथा विराट् कहा गया है और व्यष्टिफलक पर इनको जीव, प्राज्ञ, तैजस एवं विश्व की संज्ञा से अभिहित किया गया है। वस्तुतः परम चैतन्य ही सुषुप्त्यादि अवस्थाओं के उपाधिवश इन चैतन्यस्वरूपों को प्राप्त करता है, अतः तुरीयावस्था में ब्रह्म और जीव का, सुषुप्ति अवस्था में विराट् और विश्व का अभेद श्रावित है। चैतन्य के उपर्युक्त रूपों में स्वप्नावस्था के अभिमानी हिरण्यगर्भ को ही अद्वैत वेदान्त में प्राण तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जैसे जल के भेद के कारण सूर्य अनेकधा प्रतिबिम्बित होता है, उसी प्रकार परब्रह्म अन्तःकरणादि उपाधियों में प्रतिबिम्बित होकर प्राणादि प्रतीत होता है।[30] अतएव प्राण तत्त्व परब्रह्म से भिन्न नहीं है। सूत्रात्मा तथा हिरण्यगर्भ प्राण के अन्य नाम हैं। सुरेश्वराचार्य ने इसे लिंगात्मक भी कहा है।[31] कहा है।[31] यह लिंगात्मा प्राण शरीर के मरने पर नहीं मरता है, अतएव इसे बृहदारण्यक उपनिषद् में "अमृत" कहा है। वस्तुतः सूत्रात्मा को ही बुद्धिशक्ति के प्राधान्य से हिरण्यगर्भ बताया जाता है और क्रियाशक्ति के प्राधान्य से प्राण कहा जाता है। अद्वैत वेदान्त के आभास प्रस्थान के अनुसार प्रत्यगाभासवती मायामय अपञ्चीकृत आकाशादि पञ्चभूतों से उत्पन्न समष्टि बुद्धि से उपहित परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ है।[33] कहने का आशय यह है कि बुद्धि की संपण्डित उपाधि से युक्त परम चैतन्य को हिरण्यगर्भ

---

26. स प्राणो ब्रह्म सर्वदेवतात्मकत्वान्महद् ब्रह्म। बृह. भाष्य, 3.9.9
27. वहीं, 2.1.15
28. अन्नपूर्णोपनिषद्, 2.59; तथा मैत्रायणी उपनिषद् 6.9
29. एवमेकत्स्वं नानात्वं च हिरण्यगर्भस्य। बृ.भा. 1.4.6
30. स एष प्रज्ञानरूप आत्मा ब्रह्माबरं सर्वशरीरस्थः प्राणः प्रज्ञात्माऽन्तः करणोपधिष्वनुप्रविष्टो जलभेदगतसूर्यप्रतिबिम्बवद् हिरण्यगर्भः प्राण प्रज्ञात्मा। ऐतरेयभाष्य 3.1
31. प्राणशब्देन लिंगात्मा भण्यते करणात्मकः। पिण्डस्य मरणे नैतन्म्रियतेऽतोऽमृतं।। बृह. वार्तिक, 1.6.37
32. हिरण्यगर्भत्वं बुद्ध्युपाधिः स एव तु। वहीं, 1.4.152
33. अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतत्कार्यात्मकं लिङ्ग सूत्रं तच्च क्रियशक्तिमत्प्राणाख्यं ज्ञानशक्तिमच्च हिरण्यभर्गाख्यमित्यर्थः। आनन्दगिरि, शास्त्रप्रकाशीका, 1.4.18.19; तथा प्रत्रुयङ्गोहः परस्योपाधिः। मरूत्प्राशः सूत्रोपाधिः। बुद्धिरन्तः करणं हिरण्यभर्गोपाधिः। वहीं, 1.4.504

तथा प्राण की संज्ञा दी जाती है। सुरेश्वरचार्य के अनुसार प्राण का एक नाम "विरञ्चि" भी है।[34] उनके एक अन्य वार्तिक[35] जिसमें ईश्वर के द्वारा सूत्र अर्थात् प्राण की उत्पत्ति का निर्देश है, से यह ज्ञात होता है कि अपञ्चीकृत पञ्च महाभूतों की संपिण्डित क्रियाशक्ति से युक्त रहता है, तब तक "प्राण" पद वाच्य होता है, पर जब अपञ्चीकृत महाभूतों की संपिण्डित ज्ञानशक्ति से युक्त होता है, तब इसे "हिरण्यगर्भ" कहा जाता है। प्राण को समष्टि क्रियाशक्तिमान् तथा हिरण्यगर्भ को समष्टि ज्ञानशक्तिमान् कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि प्राण में बुद्धि का और हिरण्यग्रर्भ में क्रिया शक्ति का सर्वथा अभाव होता है। वस्तुत: प्राण या सूत्रात्मा क्रियाप्रधान-ज्ञानोपसर्जनक-शक्तियुक्त होता है और हिरण्यगर्भ ज्ञानप्रधान-क्रियोपसर्जन-शक्तियुक्त होता है। अपञ्चीकृत भूतारब्ध क्रियाशक्ति प्रधान ज्ञानोपसर्जनक चैतन्यरूप प्राण या सूत्रात्मा समस्त व्यष्टिप्राणों का कारण है, अत: इसे सुरेश्वराचार्य ने कर्तृस्थभावक कहा है।[36]

अपञ्चीकृतभूतारब्धज्ञानशक्तिप्रधानक्रियोपसर्जनशक्ति हिरण्यगर्भ पञ्चीकृतभूतज समस्त व्यष्टि बुद्धियों का कारण है, अतएव इसे जगत् के बुद्धिजात का उपादान कहा गया है।[37] अनादि होने के कारण यह सूत्रात्मा या प्राण स्थास्नु है, पर वस्तुत: औपाधिक होने के कारण चल तथा कार्यरूप है और आधन्तवान् होने के कारण कर्मस्थभावक है।[38] प्राण सूत्रात्मा है, क्योंकि ब्रह्मादि से लेकर भूरादि सप्त लोक तथा संपूर्ण भूतजगत् इसके द्वारा अक्षवत् ग्रथित और विधृत हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि प्राण ब्रह्मादिभूतपर्यन्त में सूत्रवत् अभिनिविष्ट रहता है तथा इन सबका विधारक तत्त्व है, इसीलिए इसका नाम सूत्रात्मा है।[39] समग्र सत्त्वों में समाश्रित रहने के कारण इसे अत्यन्त सूक्ष्म तथा पृथिव्यादि का विष्टम्भक कहा गया है।[40] प्राण अविद्योपाधिक ईश्वर का स्पप्न स्थान है तथा पञ्चीकृतभूतपञ्चकारब्ध समष्टिबुद्ध्युपाधिक विराट् का कारण है।[41]

प्राण ब्रह्म या परमात्मा से पृथक् तत्त्व नहीं है, अपितु सूक्ष्म अपञ्चीकृत भूतों से संबंधित परमात्मा का ही नामान्तर है। आत्मा ही प्राण का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है, यह शंकराचार्य के भाष्यग्रन्थों से विदित होता है।[42] "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम्" (छा.उ. 6.

34. बृह. वार्तिक, 1.3.262
35. ज्ञानकर्मदितन्त्रं सत् जज्ञे ततो विभो:। ज्ञानक्रियाशक्तिमद्यत्रेदं जगदाहितम्।। वहीं, 1.4.18
36. पयोऽभ्मोवत्सूत्ररूपं क्रियाविज्ञानशक्तिमत्। कर्तृस्थामावकं स्थास्नु चलं कर्मस्थभावकम्।। वहीं, 1.4.509
37. बुद्ध्यात्मनोऽभिनिर्वृत्तिव्यवसायात्मनस्तत:। हिरण्यगर्भ यं प्राहुरूपादानं जगद्धियाम्।। वहीं, 1.4.510
38. वहीं, 1.4.509
39. सत्यदेव मिश्र, अद्वैतवेदान्त में आभासवाद, पृ. 84-85; तथा 266
40. बृह.वा. 2.6.4-15
41. स्थूलप्रपञ्चात्कविराज: सूक्ष्मप्रपञ्चात्मकसूत्रादुत्पित्तिं वक्तुं पातनिकामाहतस्यामिति। आनन्दगिरि, शास्त्रप्रकाशिका, 1.2.2
42. प्राण: प्राणितीति प्राण: प्राणस्य प्राणमिति हि वक्ष्यमाणे श्लोके प्राणबन्धनं हि सोम्य मन: इति च श्रुत्यन्तरे। प्रकरणवाक्यसामार्थ्याच्च पर एवात्माऽऽत्र प्राणशब्दवाच्य:। बृ.भा. 1.4.1143

1.4.6) के न्यायानुसार समष्टि अवस्थाओं के अभिमानी ईश्वर, प्राण तथा विराट् और व्यष्टि अवस्थाओं के अभिमानी प्राज्ञ, तैजस और विश्व-ये सभी अद्वय प्रत्यगात्मा के विकल्प हैं। ये आत्मा में उसी प्रकार कल्पित हैं, जैसे रज्जु में सर्प।[43] पर जैसे रज्जुकल्पित सर्प अपने भाव एवं अभाव इन दोनों क्षणों में रज्जुमात्र है, उसी प्रकार परमात्मा के प्राणादि रूप भी अपने औपाधिक एवं वास्तविक स्वरूपों में परमात्मा से भिन्न नहीं हैं। वस्तुतः आत्मा ही अज्ञान के कारण प्राणादि पद वाच्य होता है[44], अतः शंकराद्वैत में प्राण की ब्रह्माभिन्नता निगदित है।

सम्पूर्ण विवेचन का निष्कर्ष यह है कि अद्वैत वेदान्त में प्राण त्रिविधात्मक है। अपने भौतिक रूप में यह वायु, इन्द्रिय एवं बल है। आधिदैविक रूप में यह जगद्विधारक हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा और वास्तविक रूप में ब्रह्म मात्र है।

43. यथोक्ततत्त्वकान्येव रज्जवां तत्कलृप्तवस्तुवत्। सूत्रं विराड्देवता च यावत्किञ्चि वस्त्विह।। बृ.वा. 1.4. 1143

44. ब्रह्मसूत्रभाष्य, 1.1.23; तथा 1.1.28; बृ.वा. 1.4.650, 2.2.5, तथा 3.4.65

45. कारणत्वेन सूत्रत्वेन च प्रकृतो विराडात्मवत्वेन च संनिहितः परमात्मैव प्राणरूपेण कर्ताऽग्निरूपेणं ज्ञानेत्यर्थः। शास्त्र प्रकाशिका 1.3.264; तथा उक्तनीत्या क्रियाशक्तिमद्रूपेण कर्ता ज्ञानशक्तिमद्रूपेण ज्ञातेत्येकः परमात्मैव सुत्रदेहमापन्नः सन्कर्त्राद्यात्मना तिष्ठतीति न द्वैत3प्रसक्तिरित्याह - एवमिति। वहीं, 1. 3.26